

نظام اردو خطبات، دہلی یونیورسٹی

۶۱۹۶۷

ہندوستانی کلچر کا ارتقا تاریخ کے آئینے میں

ڈاکٹر تارا چند

شائع کردہ شعبہ اردو۔ دہلی یونیورسٹی۔ دہلی

سلسلہ مطبوعات شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی
ہندوستانی کچھ کا ارتقا تاریخ کے آئینے میں
ڈاکٹر تارا چند

اشاعت اول

اگست ۱۹۶۷ء

مطبوعہ: جمال پریس۔ دہلی

قیمت: دو روپے پچاس پیسے

تہ تیہ

خطبہ اول: ۳ مارچ ۱۹۶۷ء

صدر: جناب ڈاکٹر سی ڈی دیش مکھ سابق وائس چانسلر دہلی یونیورسٹی

حرف آغاز (انگریزی)

ڈاکٹر بی۔ این گنگولی وائس چانسلر دہلی یونیورسٹی

تعارفی تقریر

ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی ۵

نظام لکچر (اول و دوم)

ہندوستانی لکچر کا ارتقا تاریخ کے آئینے میں، جناب ڈاکٹر تارا چند ممبر پارلیمنٹ ۱۳

جناب ڈاکٹر سی ڈی دیش مکھ سابق وائس چانسلر ۶۳

اختتامیہ

جناب ڈاکٹر محمد حسن ریڈر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی ۶۷

شکریہ

UNIVERSITY OF DELHI

FOREWORD

The Annual Nizam Urdu lectures were instituted last year in the University of Delhi on the basis of a munificent grant from the Nizam Trust which has formed the corpus of a permanent chdowment for these annual lectures. I am happy to write these few lines on the occasion of the publication of the second series of these annual lectures delivered by our eminent historian and educationist, Dr. Tara Chand.

It was singularly appropriate that the Nizam Urdu lectures were inaugurated by our learned President, Dr. Zakir Husain, who was then Chancellor of our University. I recall his pregnant remark that the most effective way in which our scholars can contribute to the communication of knowledge for the benefit of the citizen is to present their research in the indigenous languages so that the common man may share the fruits of this labour. I am happy to say that the task set by him has been worthily accomplished by Prof. K.G. Saiyidain who delivered the first series of lectures on the subject of the philosophical quest of man and by Dr. Tara Chand who has presented, in the present series, an illuminating survey of the panorama of Indian culture through the ages. He has admirably analysed the basic traits of our culture and revealed the interweaving of various strands which make up the texture of our composite Indian Culture. He has illustrated with a wealth of detail how Indian people have imbibed the values of other civilizations with whom they have come in contact and incorporated them into the rich tapestry of their own culture values.

DELHI,
August 9, 1967.

(B. N. GANGULI)
Vice-Chancellor.

تعارف فی تقدیر

ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی

صدر گرامی منزلت - وائس چانسلر صاحب - پروفیسر

تاراجند صاحب - اراکین مشاورتی کمیٹی نظام اردو خطبات -

ہماتان گرامی - خواتین و حضرات !

ابھی نظام اردو خطبات کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ اخبارات نے اعلیٰ حضرت نظام کی وفات کی اندوہ ناک خبر سنائی۔ ہر شخص بخوبی واقف ہے کہ موصوف نے نصف صدی سے زیادہ ہمارے علمی اداروں اور ادبی حلقوں کو متاثر اور اپنے فیض سے دور و نزدیک کے علاقوں کو سیراب کیا ہے۔ خود یہ نظام خطبات ہمارے دعوے کا بدیہی ثبوت ہیں۔ اس لیے ممدوح کی موت دراصل علم فضل شعروادب کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے جس پر علمی مراکز جس قدر مغموم و متاسف ہوں کم ہے۔ نظام دکن کی ذات اور حکومت دونوں میں مغلوں کی تہذیب اور ثقافت کا عکس صوفگن تھا۔

میں نے ابتدائی جملوں میں اعلیٰ حضرت کی وفات کا ذکر کیا ہے مگر حیات جاوید کا تعلق جسم ظاہر کی بقا اور فنا سے مطلق نہیں۔ بلکہ انسان کے کارنامے ہیں جو اس کو جاوداں بناتے ہیں۔ اس دنیا میں فکر بیدار قلب گہانے

اور عمل پیہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ عظیم شخصیتوں کے کام ہی ان کے نام کو بقائے دوام بخشتے ہیں۔ سقراط سے کسی نے اس کی عمر دریافت کی۔ اس نے چار پانچ سال اپنی عمر بتائی۔ جس پر استفسار کرنے والے کو قدرۃ استعجاب ہوا۔ اس مرد دانائے کہا کہ اصل عمر وہ ہے جو خالق کی یاد یا مخلوق کی خدمت میں بسر ہو۔ باقی اوقات کو حسابِ عمر میں شمار کرنا نادانی ہے۔

لائقِ احترام اور عظیم ہیں وہ روحیں جن کا نام جب لیا جائے تو قلوب جوشِ عقیدت سے لبریز ہو جائیں اور زبانیں بے ساختہ پیکار اٹھیں: تمہاری خوبیاں زندہ تمہاری نیکیاں باقی۔

حضرات! آپ سب آگاہ ہیں کہ خانوادہ آصفیہ نے بالعموم اور اعلیٰ حضرت نظام نے بالخصوص علوم و فنون فضل و حکمت شعروادب کی جو سرپرستی اور بہت افزائی فرمائی ہے وہ ہماری علمی تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔ کیا موصوف کی قائم کردہ عثمانیہ یونیورسٹی کی خدمات دائرۃ المعارف اور دارالترجمہ کی فتوحات اور اردو نوازی کی روایات فراموش کی جاسکتی ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی اور اردو ہی پر موقوف نہیں بلکہ خاندان آصف جاہی کا سحابِ کرم ہمیشہ ہمارے دس کے ہر چہ پر بغیر امتیاز مذہب و ملت برتتا رہا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر مرحوم شہریار دکن کی یاد میں نذرِ عقیدتِ محبت پیش کرتا ہوں۔

جناب صدر! اس موقع پر جناب والا کی اجازت سے میں دہلی یونیورسٹی اور نظام اردو خطبات کے ربط معنوی کے بارے میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان ہماری قومی یک جہتی تمدنی یک رنگی اور ہزار سالہ اتحاد کی یادگار ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان

کی تمام زبانوں میں (جن میں سے بعض نہایت ترقی یافتہ اور نام بردار ہیں) اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جس میں ہم سب کے جذبات کی دھڑکنیں ہمارے دلوں کی امنگیں، ہماری شادی و غم کی یادیں، ہمارے ماضی کا سوز، ہمارے حال کا ساز اور ہمارے مستقبل کے خوابوں کا راز مضمر ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ یہی زبان ہمارے دلیں کے مختلف عناصر کو رشتہ اتحاد میں منسلک کرنے اور ملک کے سیکولر نظام میں ہر ایک فرد کو اپنا صحیح رول ادا کرنے کے قابل بنا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ زبان اس کھڑی بولی کی ایک جانشین ہے جو صدیوں دہلی اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی اس لیے دہلی اور اردو کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ دہلی یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی وسیع المشرتی اور فراخ دلی کے واسطے بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے جس کا دروازہ اگر ایک طرف اعلیٰ سے اعلیٰ سائنٹفک تحقیقات اور انکشافات کے لیے کھلا ہے تو دوسری طرف اس کی آغوش دلیں کی ہر ترقی پذیر زبان ادب کی خاطر دا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس یونیورسٹی کا شعبہ اردو کسی اعتبار سے ہندوستان کی کسی یونیورسٹی سے پیچھے نہیں۔ بلکہ بعض امور میں اکثر سے سبقت لے گیا ہے اس بنا پر اردو خطبات سے دہلی یونیورسٹی کا تعلق حق بہ حق وارر سید کا مصداق ہے۔

اس موقع پر ہمیں اعتراض ہے کہ جہاں تک ٹھوس علمی تصانیف کا تعلق ہے ہماری زبان کے گیسو شانے کی منت سے بے نیاز نہیں۔ نظام اردو خطبات کے ذریعے کوشش کی گئی ہے کہ علمی موضوعات پر ہر سال ممتاز اہل علم کے مقالات پیش کیے جائیں۔ چنانچہ گذشتہ سال ان

خطبات کا آغاز پروفیسر غلام السیدین صاحب کے خطبات سے ہوا۔ پروفیسر موصوف نے "فکر انسانی کے سفر ارتقا" کے عنوان سے جن خیالات کا اظہار کیا، انھوں نے غور و فکر کی تاریک راہوں میں روشنی بکھیر دی ہے۔ موصوف نے اس طولانی سفر کو جس بصیرت افزا انداز میں طے کیا ہے وہ بجا طور پر اس قابل ہے کہ ہمارے دانش ور اس سے خراج تحسین وصول کرے۔ سیدین صاحب کے بارے میں صرف اس قدر کہ دینا کافی ہے کہ تری نواس ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر

کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی۔ ہے مضرابی

جناب صدر! ہماری خوش بختی ہے کہ محترم ڈاکٹر تارا چند نے ہماری استدعا پر اس سال کے نظام اردو خطبات کا پیش کرنا منظور فرمایا ہے۔ آپ کی وسیع نظر آپ کی عالمانہ فراخ دلی اور فلسفیانہ نکتہ طرازی مسلم ہے، تاریخ اور خصوصاً تاریخ ہند میں آپ کا علمی مرتبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کی شہرہ آفاق تصنیف "ہندوستانی تہذیب پر اسلامی اثرات" کو ارباب فن نے ایک عہد آفریں تخلیق تسلیم کیا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نہ صرف ایک ممتاز عالم ایک نامور مؤرخ، ایک مسلم ماہر تعلیم، ایک سربراہ آردوہ وانا سیاست ہیں بلکہ انسانیت کی ان اعلیٰ اقدار کے قدر شناس اور مشرقی تہذیب کی ان روایات کے علم بردار بھی ہیں جن کے بغیر تعلیم ایک لفظ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہماری عین خوش قسمتی ہے کہ موصوف نے ہماری التجا کو مشرف پذیرائی بخشا۔ میں اپنی جانب سے، شعبہ اردو کی جانب سے نیز یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی قشربین آوری پر سراپا سپاس ہوں۔

جناب صدر! اس موقع پر حق پوشی اور غلط پوشی ہوگی کہ اگر جناب! لا
کے احسانات و عنایات کا شکریہ ادا نہ کیا جائے جب کبھی شعبے کے کسی
اہم مسئلے میں خواجہ احمد فاروقی صاحب یا ہم میں سے کسی فرد کو کوئی عقدہ
مشکل پیش آیا تو آپ کے ناخن تدبیر نے کمال ہمدردی و دل سوزی سے
فوراً اس کو سلجھا دیا جس کے لیے ہم تجرّ دل سے جناب کے ممنون کرم ہیں۔
آج کی صدارت کے لیے آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری
درخواست کو شرف پذیرائی بخشا اور ہمیں مزید سپاس گزار می کا موقع عطا
کیا۔

مے کیسی کس کا دور قدح کیسا مے کدہ

ہے سب کمر شمشاد اک نگہ دل نواز کا

جناب صدر! جب میں خیال کرتا ہوں کہ ہمارے شعبے کے فاضل و
لائق صدر ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی جن کی ان تھک ماسعی نے شعبہ اُردو کو
ایک بلند مقام عطا کیا جن کے دل و دماغ کی اعلیٰ صلاحیتوں نے ہماری زبان
کو تحقیق کی پختگی اور ادب کی شگفتگی بخشی، جنہوں نے اپنے شعبے کے ہر رفیق
اور اُردو کے ہر متعلم کو ہر قدم پر سہارا دیا اس وقت ہم سے ہزاروں کو س
دور ماسکو یونیورسٹی میں مہمان پر وفیسر کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں تو
طبیعت کو ان کی کمی کا شدید احساس ہوتا ہے، البتہ اس خیال سے تسکین
ہوتی ہے کہ جب وہ مملکت روس میں یہ خبر سنیں گے کہ ان کا بڑے چاؤ
سے لگایا ہوا پودا برگ و بار لانے لگا ہے تو ان کی مسرت بے حد اور
ان کی خوشی بے پایاں ہوگی۔

ہر جاست نالہ ہمتِ ماحق گزارِ دوست   حزنے بہ بالِ مرغِ سحر بستہ ایم ما

وراصل ہمارے شعبے کی سرگرمیاں خواجہ صاحب کے نفس گیر 'دیدہ بینا' کاوش فکر و نظر اور تراوش خون جگر کی رہین منت ہیں، کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ خون جگر کی تراوش کے بغیر طے نہیں ہوتا۔

جناب والا! میں ایک بار پھر آپ کا اور مہمان محترم کا اور دوسرے مہمان گرامی کا ہر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ازراہ کرم ہمارے جلسے کو اپنی شرکت سے عزت بخشی۔ اسی کے ساتھ میرا فرض ہے کہ اپنے رنقائے کار اور اپنے شاگردوں کا شکریہ ادا کروں جن کے پر خلوص تعاون اور اشتراک کے بغیر یہ اجتماع کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔

مازک مزاج یار و دراز است داستاں

آنست مصلحت کہ سخن مختصر کہنم

میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری دراز نفسی چھوٹا منہ بڑی بات کے مصداق نہ ہو اس لیے میں مہمان محترم کے خیر مقدم کے لیے وائٹس چانسلر صاحب محترم سے درخواست کرتا ہوں۔

ربط است بہ گلزار بہم لالہ و گل را

جناب صدر اور معزز حاضرین !

میرا پہلا فرض تو یہ ہے کہ شعبہ اُردو دہلی یونیورسٹی کے اس علم و دستِ محسن کا شکریہ ادا کروں جس کی فراخ دل کی ہمدست نظام لیکچروں کے سلسلے کی بنیاد قائم ہوئی۔ مجھے نہایت رنج اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سلسلے کے بانی ہذا کواٹر ال انس میر عثمان علی خاں بہادر آصف جاہ کا چند روز پیشتر انتقال ہو گیا۔ اس واقعے نے نہ صرف ان کے خاندان اور لواحقین کو بلکہ ان سب لوگوں کو جن کے دلوں میں مغلیہ زمانے کی زریں تہذیب اور تمدن سے دل چسپی ہے، سخت صدمہ پہنچایا۔ مغلیہ سلطنت کی آخری شمع کے بجھ جانے پر بھی کسے دلوں میں غم اور ملال ہے۔ سوائے اس کے کہ ان کے حق میں دعاے خیر کریں اور کچھ چارہ نہیں۔

آج اور کل کے لیکچروں کے بارے میں دو لفظ کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ لیکچر محض اُردو شعبے کے قایم صدر یردنیسر خواجہ احمد فاروقی کی کوشش کا نتیجہ ہیں میں کسی

حال میں ان کے رب تیار نہ تھا، قلبش غریبہ جو وعرش افسوس
 کٹان، بہت بہت چلے بہانے کیے مگر عزیز دوست فاروقی
 صاحب نہ مانے پر نہ مانے۔ آخر ان کے پر خلوص اصرار اور محنت
 بھری ضد کے سامنے سپر ڈالنی پڑی اور اب جو کچھ بڑا بھلا ہے
 آپ کے سامنے ہے۔

دوسری بات مومنوں کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں،
 نیرت سیکھوان کا عنوان ہے، ہندوستانی کلچر کا ارتقا تاریخ کے
 آئینے میں، لیکن میرا اس مقصد یہ دکھانا ہے کہ ہندوستان کی
 تاریخ کے تین اوروں میں نفاذیت کا کس طرح نشوونما ہوا۔
 مضمون شک اور میر طرز بیان رد کھ پھیکہ ہے کیسے کہوں،
 ”یہ مسائل نفرتوں پر ترا بیان غالب۔ بس اس مذہب رنگ کے
 ساتھ ”میری سنو جو گوش نصیحت نیرت ہے :

ہندوستانی کلچر کا ارتقا تاریخ کے آئینے میں

پہلا دور

- تاریخ دال کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں گزیرے ہوئے زمانے سے متعلق اہم حقائق کو پیش کرے اور ان اسباب کو دریافت کرنے کی کوشش کرے جو ان کی تہ میں کارفرما رہے ہیں۔ حقائق کے انتخاب میں وہ اس طرف اشارہ تو کرتا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کا تعین کرنے کے لیے خود اس نے کیا معیار مقرر کیے ہیں۔ مگر ان حقائق کی کیفیت اور قدروں کے متعلق کوئی فیصلہ دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ مذہبی، سماجی، معاشی، سیاسی نظاموں اور فلسفیانہ فتنی اور ممکنہ نظریات کے باہمی اثر و رسوخ کو سمجھنے کی کوشش کرے جو اس کے زیر مطالعہ تہذیب کی تشکیل میں حصہ لیتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو اس کثرت میں فکری وحدت کے بنیادی اصول دریافت کئے۔ مگر کسی تہذیب کا تجزیہ کرتے یا وضاحت کرتے وقت یہ لازم نہیں کہ وہ اپنی پسند یا ناپسند کا بھی اظہار کرے۔ وہ اگر چاہے اور اس کا ذہن اس طرف

مجھے تو ایسا کرنا تو سکتا ہے مگر ایسا قابلِ اطمینان پیمانہ ڈھونڈنا کتنا بہت
مشکل ہے۔ باتیں پھیلے، اور ابجھ ہوئے انسانوں اور لوگوں کی قدروں کے
تاپنے میں کام آسکے۔

تاریخ تہذیبوں کے عروج و زوال کی یادداشت ہے۔ ٹوانٹن بی
(SYNOPSIS) نے اپنی کتاب اسٹڈی آف ہسٹری (STUDY OF
HISTORY) میں ان کی تعداد مسترد کرنے کی کوشش کی ہے اور اکیس تہذیبوں
کی نشان دہی کی ہے۔ بعض مفکرین نے ایسا رشتہ یا قانون یا ایک عام
اصول معلوم کرنا چاہا ہے جس کی تہذیبوں کے وجود میں آنے پھٹنے پھوٹنے
اور پھر تباہ و برباد ہونے میں ان کے اندر ڈھکے ہوئے معانی و مقاصد
کی تشریح و توضیح کی جاسکے۔ لیکن اس کوشش میں انھیں ابھی تک کچھ
زیادہ کام ہی نہیں ہوئی۔ پھر بھی یہ کوشش برابر جاری ہے اور جاری رہنے
والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں بے چین اور
بے اطمینان رہتا ہے۔ خاص طور پر ایسے زمانوں میں جب کہ مہدجہ ضرر کی
طرح مشکلوں اور پریشانیوں کی ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہو اور اس کا
یہ یقین کہ گزشتہ تجربات نہ صرف آج کے بلکہ مستقبل کے مسائل کو بھی حل کرنے
میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اسے ان مراحل کے اندر معافی تلاش کرنے
پر کساتا ہے جن سے ہو کر انسان تاریخی موجودہ عہد تک پہنچتا ہے۔

بہر حال اگر کسی اور مقصد سے نہیں تو کم از کم صرف اس فطری
جذبہ حیرت کی تسکین ہی کی خاطر جہاں سے سارے فکر و فلسفہ کی جڑیں
پھوٹتی ہیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے تاریخی خدو خال کا جائزہ
لینا جسے تاکہ معلوم ہو کہ کس طرح اس نے زندگی کے مسئلوں کو حل کیا ہے۔

اس تجزیے سے زمانہ حال کی گتھیوں کے سلجھانے میں مدد ملے یا نہ ملے
 مگر ہندوستانی تہذیب کے مختلف تاریخی رویوں پر بحث کرنے
 سے پیشتر میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہندوستانی تہذیب کا
 ذکر کرتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہ نکالنا چاہیے کہ ہم نے ایک ہم ساخت
 ہم رنگ ہمدار ورکھی نہ ٹوٹنے والے تسلسل کو ہندوستانی تہذیب کا نام دے
 دیا ہے۔ دوسرے ملکوں کی تہذیبوں کی طرح ہندوستانی تہذیب میں بھی ہمیشہ
 تغیرات ہوتے رہے ہیں اور یہاں دوسری سرزمینوں کی تہذیبوں کے
 دھارے آکر ملتے رہے ہیں جن میں سے کچھ تو مقامی تہذیب میں اس قدر
 گھل مل گئے کہ ان کی انفرادیت ختم ہو گئی اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اگرچہ
 ہندوستانی تہذیب کو متاثر کیا اور خود بھی اس سے متاثر ہوئے مگر اپنے
 آپ کو اس میں ضم کر دینے پر بھی آمادہ نہ ہوئے۔ ہر سماج میں اوپر تلے کئی
 معاشرتی تہیں ہوتی ہیں اور ہر سماجی تہ اپنے اندر خود اپنی خاص تہذیب لیے
 ہوتی ہے۔ مگر سچ پوچھیے تو تہذیب دراصل نام ہے ایک آرزو کا، ایک
 تمنا کا اور اس کے حصول کے لیے سماج کے بہترین ذہنوں کی جہد کاوش
 کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اصل زندگی کی ٹھوس حقیقتوں اور عمل کا۔ ان دونوں
 یعنی تصور اور عمل کے درمیان ہمیشہ اور ہر جگہ ایک وسیع خلیج حائل رہی ہے۔
 سماج کے اعلیٰ ترین طبقوں کی تہذیب چھن چھن کر نیچے آتی رہتی ہے اور اس
 گرنے میں اور نیچی سطحوں تک پہنچنے میں اس کا خالص رنگ روپ ورکھ رہا
 کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ منزل آجاتی ہے جہاں اسے پہچانتا بھی
 ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب وہ اصل کی ایک مسخ شدہ اور مضحکہ خیز شکل بن
 جاتی ہے اور بس۔

ان خطبات میں جس طبقے کے بارے میں میں کچھ عرض کروں گا وہ ان ہی مخصوص منتخب اور کم تعداد انسانوں کی جماعت ہے جنہوں نے اعلیٰ تہذیبی اقدار پر سوچا اور ان کو اپنے اندر رچا بسا لیا نہ کہ وہ جبرِ غفیر جس کی آفتاب تہذیب کے سرچشمے سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ ماند پڑتی جاتی ہے۔

ان تہذیبی اشارات کے ساتھ میں اب ہندوستان کی اس تہذیب کا ذکر کروں گا جو اس ملک پر بیرونی دنیا والوں کے عمل دخل سے پہلے پائی جاتی تھی اور پھر اس میں جو عہد بہ عہد تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان کا بیان آئے گا۔

تنوع اور رنگارنگی انسانی فطرت کی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور ہندوستانیوں نے اپنی تاریخ کے ہر دور میں اس رنگارنگی کا بے پناہ ظہار بھی کیا ہے۔ ماہر انسانیات (ANTHROPOLOGISTS) کے خیال کے مطابق نسل، اعتبار سے ہندوستان کے باشندے چھ بنیادی اور نو ذیلی طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لسانی اعتبار سے یہ ایک ہزار سے زیادہ بولیاں بولتے ہیں لیکن اپنی ادبی کاوشوں کے لیے قریب پندرہ زبانیں استعمال کرتے ہیں جنہیں پانچ لسانی خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب ہندوستان میں پائے جاتے ہیں اور نہایت دقیق قسم کی وحدانیت سے لے کر بہت ہی بھدی اور سچی قسم کی توہم پرستی تک ہر عقیدہ اس کے حدود میں مل جاتا ہے۔ فن تعمیر، سنگ تراشی، مصوری، موسیقی اور رقص جیسے فنون کو ہندوستان نے ان جمالیاتی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے جسے کوئی اور تہذیب آج تک نہ چھو سکی۔ شاعری، ڈرامے

اور انسانہ گوئی میں ہندوستانی ذہانت آج بھی دنیا کے لیے باعث حیرت ہے۔ یہ سب چیزیں نوع انسانی کا بہترین اور بیش قیمت ورثہ ہیں۔ ہندوستان کا ماضی بڑے عظیم انقلابات کی داستان ہے۔ اس کی وسعت اور کشادگی فراخی اور فارغ البالی کے زمانوں کی یاد آج بھی زندہ و پائندہ ہے۔ یہ وہ عہد تھے جب کہ اس کی شہرت شش جہات میں پھیلی ہوئی تھی اور علم و حکمت کی پیاس اور یہاں کی دانش گاہوں کی شہرت دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو دور دراز و زحمت طلب سفر کرنے پر آمادہ کرتی تھی۔ یہاں کے لوگوں کی دولت و ثروت اور صناعی و کاریگری کی کشش سے لاپچی اور بوجھی بیوپاری کھینچے چنے آتے تھے اور سونے چاندی کے بدلے یہاں کی حیرت انگیز دست کاری سے بنی چیزیں لے جانے کے خواہاں رہتے تھے۔

اس سرزمین نے عظیم سلطنتوں کا عروج دیکھا، ایسے سماجی اداروں کی تعمیر و تشکیل کی جو مضبوطی اور استحکام میں اپنا جواب نہیں رکھتے اور ایسے معاشی نظام کو قائم کیا جس نے عوام کو دوسروں سے بے نیاز رہنے اور اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے کا موقع دیا اور امیروں کے پاس رفاہ عامہ کے کاموں کی خاطر دولت کی وہ فراوانی پیدا کر دی جس کا حاصل اگر ایک طرف فائدہ مند عمارتوں کی تعمیر تھا تو دوسری طرف نمود و نمائش کے جذبے کی تسکین۔ مگر ہر حالت میں ہر فن میں جمالیاتی ذوق کا مظاہرہ تھا۔

کیا اس برائی تہذیب کا کوئی مقصد یا معراج تھا؟ بات یوں ہے کہ انسان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ایک حال پر قانع نہیں رہتا جس دن سے اس کا اس زمین پر ورود ہوا ہے اس کے دل میں آگے

اور پیچھے دیکھتے رہنے کی ایک تہ پ موجود رہی ہے وہ مکان اور زمان کی قیدوں سے رہائی چاہتا ہے اسی لیے اس کی خواہش ہوتی ہے یا زمانے پر قابو حاصل کرے یا اس کو نیست و نابود کر دے۔ وہ سوچتا ہے کہ زمانہ انسان کے باطن میں چھپی ہوئی حقیقت یعنی نوع انسانی کے بقا و دوام کی ضد ہے اسی وجہ سے وہ ہمیشہ بڑھنے اور پھیلنے والے ماضی اور مستقبل پر اپنے اقتدار کو جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ہندو ذہن کائنات کی پیدائش اور موت کے خیالات سے کھیلتا رہا ہے ان حدود کے اندر گیوں کے آغاز و اختتام کے تصورات کے نقشے بناتا رہا ہے اور وہ مستقبل کے دھندھکے اور ماضی کے ملیون سالہ دوروں اور اس کی منزلوں سے اندازے لگاتا رہا ہے۔ اور اس زمانے کی افق کے پار بھانک کر موت کے بعد کی زندگی اور آواگون کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے زندگی کی بہت بڑھانے کی فکر نہیں کی۔ بلکہ زندگی کو وقت کی قید سے بندوبست پر وا کرنے ہی کو اپنا مطمح نظر سمجھا۔ اس نے موت کو نہ تو زندگی کی انتہا مانا اور نہ یہی قبول کیا کہ زیست کے کاروبار کا ایک بار خاتمہ ہوگا اور پھر ایک ہی بار آخری قیامت کے دن اٹھنا اور نہ وہ موت کے بعد دائمی مسرت یا دائمی مذاب کا قائل رہا۔ یہ موت کی حقیقت سے انکار کرنے والا ہندو کلچر دراصل ایک عجیب و غریب ذہن کا عجیب و غریب منظر ہے تھا یہ وہ ذہن تھا جو مثالی اور نفسیاتی استدلال کا خوگر تھا اور جسے طبقہ بندی کی تجربے کا شوق تھا۔ اس کا وجدان محیط کی بہ نسبت مرکز کی طرف زیادہ مائل تھا۔ اس کی منطق قیاس (INDUCTION) کی طرف زیادہ مستقرا (DEDUCTION) کی طرف کم جھکتی تھی

محسوسات سے اتنی رغبت نہیں تھی جتنی معقولات سے۔ اول کو آخر پر۔
 باطن کو ظاہر پر ترجیح دیتا تھا۔ مقدسے کی اہمیت تھی اور نتیجے سے بے علائگی۔
 جس درجہ کمال کا شیدائی تھا اتنا ہی جزو سے لاپرواہ۔ تفریق کا ماہر تھا ترکیب
 میں کھمزدور۔ کثرت میں وحدت کا جو یا تھا۔ وہ فرد کو محدود و لامحدود عالم
 ذات و عالم کائنات انا و غیر انا معروض و موضوع کا ناقابل تشریح امتزاج
 قرار دیتا تھا۔

یہ ذہن علمی تجزیے کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ انسان کی حقیقت
 دوگانگی پر مبنی ہے چونکہ علم عالم اور معلوم کے درمیان ایک تعلق ہے
 لہذا اگر دونوں کلیتہً عین حقیقت اند ایک ہوں یا ایک دوسرے سے کلیتہً متضاد
 ہوں تو دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ضروری ہے
 کہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں لیکن ساتھ ہی کچھ نہ کچھ مشترک
 مشترک رکھتے ہوں۔ معلوم کا وجود اضافی ہے اور وجود میں زمان و مکان
 اور سلسلہ علت و معلول کے اصول مضمّن ہیں۔ اس لیے وجود کے علم
 کے لیے لازم ہے کہ اس کا عالم ان اصولوں کے حدود سے ماورا ہو۔
 اس کا قائم و دائم مطلق اور علت سے بے نیاز ہونا ضروری ہے۔
 اس کی مستی مطلق ہے اور ادراک سے پرے ہے اور چونکہ وہ ماورائی
 ہے اس لیے وہ جملہ موجودات کا احاطہ کرتا ہے لیکن خود اس کا احاطہ
 دوسرے کے لیے محال ہے۔

موجودات کا علم جو اس کے وسیلے ہی سے حاصل ہوتا ہے یعنی دونوں
 عامل اور اس کے مہول کا ایک دوسرے پر عمل اور رد عمل ہوتا رہتا ہے
 لیکن اس عمل سے اس وقت تک کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک عالم

اپنے محسوسات کو ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب و ربط نہ دے یعنی جب تک خود اس کی سگھی اس تاریکی کو منور نہ کرے جو اس کے حاصل کیے ہوئے سمات پر چھپائی رہتی ہے لیکن اس طرح سے حاصل کیے ہوئے علم کا درجہ اضافی (RELEATIVE) ہوتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ ایک اور علم ہے وہ ہے ناکی معرفت و آگاہی خودی کی خود شناسی یہ ایک بالکل دوسری قسم کا علم ہے کیونکہ ان زمان و مکان و سلسلہ امت و معمول سے بے نیاز ہے یہ اعلیٰ اور ماورائی علم یا عرفان سے۔

یہ غیر معمولی علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نہ ہر ہے یہ ایک ایسے طریق عمل ہی کے ذریعے حاصل ہوگا جو حصول علم کے معمولی ذرائع سے قطوعاً مختلف ہے چونکہ نہافی علم کی بنیاد جو اس کے عمل پر موقوف ہے اس لیے لازمی ہے کہ معرفت کے اس اس کے برعکس ہونی چاہیے یعنی صرف اس حالت میں جب جو اس سرگرم عمل نہ ہوں شعور تو ہو مگر اس کے سامنے معروض نہ ہو تب ہی خودی اپنے آپ کو بلا واسطہ اور بے حجاب دیکھ سکتی ہے۔ یہی وحدت کا وہ تجربہ ہے جس کا اہل عرفوں کے یہاں ذکر ملتا ہے۔ یہ تجربہ بیان سے باہر ہے کیونکہ الفاظ وہ مفروضے ہیں جو شعوری نتائج کے سنٹ گارے سے بنتے ہیں اور شعوری وقوف صرف ان ہی منطہ ہر کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ جو زمان و مکان کے حدود میں پائے جاتے ہیں۔

قدرتی طور پر یہاں پہنچ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کی گرمیوں کو کس طرح روکا جائے۔ اس کا جواب ہے یوگ کی مدد سے۔ اس کی چار منزلیں ہیں ان پہاڑ گانہ منازل کا انجام ذہنی تبدیلیاں

اور یوٹوٹیونیوں کے ختم کرنے پر ہوتا ہے جنہوں نے خودی کی روحانی حقیقت پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ لیکن جاننا چاہیے کہ یہ تجربہ ذہنی تہی دامن یا خلا کے مترادف نہیں ہے نہ تو یہ حشیش کش کی مدہوشی کی حالت ہے نہ تحت الشعور کے ہچکنا زبے تہ فکر کی تشہیر اور نہ کسی ضعیف المزاج انسان کا مریضانہ ظہور۔ یہ وہ جاوہ نہیں ہے جس کے اثر سے ایک پرندہ میدان میں کھریا سے کھینچے خط پر غش کھا کر گر پڑتا ہے یہ ایک ایجابی کیفیت ہے ذہنی روشنی کی کیفیت جسے "جیوتشام جیوتش" یا نور الانوار کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو ایسی کیفیت ہے جس کے پیچھے مسرتوں کی گھٹائیں اُمنڈ کر آتی ہیں اور جسے آئندہ میگھ کا نام دیا گیا ہے۔ اس منزل تک آسانی سے رسائی نہیں ہوتی، یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے اور صرف وہی لوگ جو ہمت کے دھنی اور مزاج کے مستقل ہوں، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسے طے کر سکتے ہیں۔ اس شخص کو جو اس مشکل راستے کو طے کرنے کی جرأت کرتا ہے، زبردست ریاض اور سخت مجاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ اس مجاہدے کے تین جز ہیں جسمانی، ذہنی اور روحانی۔ مقصد یہ ہے کہ بدن کو جسمانی ورزش اور حبس دم کے ذریعے مسخر کیا جائے۔ ذہن کو پانچ اخلاقی نیکیوں سے قابو میں رکھا جائے یہ پانچ نیکیاں ہیں عدم تشدد (اسہا)، سچائی، دوسروں کی ملکیت پر بجا تصرف سے پرہیز (اپرہرہ)، شہوانی خواہشات سے بچنا اور حرص و ہوا سے اعراض اور آخری مقصد یہ ہے کہ مراقبہ کے ذریعے روح کی سرگرمی کو تیز کر دیا جائے۔

وہ فرد جو اس ریاضت و مجاہدے کے تقاضوں کو پورا کر کے نفس پر قابو حاصل کئے تو ہی ایسی متوازن اور منظم ہستی ہے جس کا طرز عمل انسان

کے الہی الاصل ہونے کا ثبوت ہے اور وہی کل انہوں کی مساوات و برابری کا قائل ہو سکتا ہے۔ جوگ بشت کی یہی تعلیم ہے کہ انسانیت اس عمل کا نام ہے جس کی خصوصیت ازل اور ابدی ہے جو شخص اس منزل تک پہنچ گیا حقیقت میں اسی نے وہ کمال حاصل کر لیا جس کا حصول فرد کے اختیار میں ہے۔ وہ انسان کامل ہے جو جزویات اور تفریق پسندیوں سے بالاتر ہو جائے اور اپنی خودی کو انسان کے بلند ترین اوصاف سے مزین کرے۔ پھر کیا انسان کامل محض فرارِ پسہ فرد ہے۔ ایک تارک الدنیا سادھو جو جنگل میں ساری دنیا سے لگ رہنے دے راہب کی زندگی بسر کرتا ہو کی خودی کا عرفان، نورانی وجدات، ابدی سعادت، زندگی میں بے عملی اور دنیا سے بے اعتنائی کا مشورہ دیتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں! ایش اپنشد میں آیا ہے

ईशावस्यमिदं सर्वं

यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा

मा गृधः कस्य स्विद् धनम् ॥ १ ॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि

जिजीविषेत् शतं समाः ।

एवं त्वयि नाव्यभोऽस्ति

न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥

اے تجھے جاننا چاہیے) اس جہان گرداں میں جو شے بھی حرکت میں ہے وہ ذاتِ باری سے محیط ہے۔ اگر تجھے روحانی مسرت کی جستجو ہے تو ترکیبِ علائق کے ذریعے اس کا عطف حاصل کر جو دوسروں کا حصہ ہے اس پر لاپ کی نظر مت ڈال۔ اس دنیا میں ہمیشہ عمل کرتا ہوا سواں کی زندگی کی خواہش کر اترے

یہی راستہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں، اسی راستے سے انسان عمل اور رد عمل کے سلسلے کو قطع کر سکتا ہے۔
سری کرشن نے ارجن کو یقین کی :

कर्मणोव हि संसिद्धिं मास्थित जनकादयः ।

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि ॥ ۲-۲۷ ॥

راجا جنک اور دوسرے لوگوں نے عمل کے ذریعے انسان کامل کا درجہ حاصل کیا۔ اس لیے تجھے انسان کی فلاح اور خیر کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل میں سرگرم ہونا چاہیے۔

لہذا مثالی فرد وہ شخص ہے جو اپنے فرض یا "دھرم" کو نتائج سے بے پروا ہو کر انجام دیتا ہے خواہ وہ شک و شبہ والے ہوں یا دکھ، خود کرشن نے آخر کار ارجن کو جسے بڑے میں تامل اور تردد تھا فطرت اور شکست سے بے تعلق ہو کر محض حق کی خاطر لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ فرد کل انسانوں کی خیر کے مقابلے میں ذاتی مفاد کے تقاضوں سے دست بردار ہو جائے اور عوام کی معقول فلاح و بہبود کے تصور کو ذاتی اور جزئی ارادوں پر غالب کر دے۔ اس طرح ہندوستانی فلسفے کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ انسان کی مہیت دو اجزاء پر مشتمل ہے اور وہ سرجز کے لیے اس کے متناسب مرتبہ متعین کرتا ہے۔ اس فلسفے کا اظہار ہندوستانی تہذیب میں نظر آتا ہے۔ فرد اپنا کمال سماج کو دیتا ہے اور سماج وہ وسیلہ ہے جو فرد کی ان بہترین اور بلند ترین خوبیوں کو جو اس کی ذات میں پنہاں ہیں اپنی مدد سے عمل میں لانے اور پھیلانے پھولنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن نہ تو فرد کو اور نہ سماج کو اس بات سے کوئی

دل چسپی ہے کہ اس حصول مقصد میں ان کا جو خاص انفرادی حصہ ہے اس کا اشتہار اور اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ ہر بے ہندوستانی تہذیب کے نتیجہ افراد ہی نے بڑے بڑے اس کے ننھے ننھے پردوں کی پرورش اور نگاہداشت میں افراد کا ہی حصہ تھا، ان کی تکمیل کو انھیں کے ذریعے تقویت پہنچی اور انھوں نے ہی اس کی شاخوں کی تربیت کی۔ اس طرت افراد کی کوشش سے یہ تہذیب دنیا کی تہذیبوں کے پھیلے ہوئے جنگل میں ایک تناور اور عظیم درخت کی شکل میں نمودار ہوئی۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ افراد جنھوں نے یہ تحقیقی کارنامے انجام دیے، ہمارے لیے سوائے ناموں کے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور بعض اوقات ان کے نام بھی معلوم نہیں۔

یہ مرکہ مقدس مذہبی کتابوں کے مصنفین کی شخصیت پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ وردھان مہاروی اور گوتم بدھ جو جین اور بدھ مذاہب کے بانی تھے، ان کی حیثیت انسانوں سے کچھ زیادہ نہیں۔ اس کی توجہ ان کی قدرت سے کی جاسکتی ہے لیکن اس کا کیا سبب ہے کہ وہ مذہبی مفکر جو نسبتاً زیادہ قریبی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جیسے شنکر، رامانج، مہو، ولہو وغیرہ۔ ان کی زندگی کی تفصیلات بھی تقریباً کلیتہً معدوم ہیں۔ بلند ادبی شخصیتوں کا مثلاً کالی داس، بھربھوتی، بھاروی، مانگھ، ڈنڈی کا اور ان فسانہ نویسوں کا جنھوں نے کتھاسرت ساگر، برہت کتھا منجری، پنج تنتر مرتب کیں، یہی حال ہے۔ یہی مسئلہ ان مصنفین کے بارے میں پیدا ہوتا ہے جنھوں نے فلسفہ اور سائنس کے موضوع پر کتابیں لکھیں۔ اس کے باوجود یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ ان میں سے ہر مفکر ہر شاعر اور ہر فن کار کی تخلیقات اپنی اپنی جگہ منفرد ہیں اور بعد میں آنے والی نسلوں نے انھیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان شخصوں کے

ذہنوں کی پیداوار کا باقی رہ جانا لیکن ان کی زندگی کے تذکرے کا فراموشی میں گم ہو جانا ہندوستانی تہذیب کی ایک نمایاں امتیازی خصوصیت ہے۔ عسلی میدان میں مشہور علماء کی سوانح حیات اور تاریخ کا رخ پلٹنے والے کرداروں کے کارناموں کی داستان جھنوں نے لاکھوں افراد کی زندگی کو متاثر کیا، دونوں ہی اسی بے اعتنائی کا شکار ہوئی ہیں جو زندگی کے پائدار اور گریزاں مظاہر کے ساتھ برتی گئی ہے۔ بہر حال وہ جس کا دامن زمانے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی کہ وہ جو زمانے کے حدود سے پرے ہے۔ اس بنا پر ہندوؤں کی تاریخ جو پرانوں میں درج ہے کائنات کی تخلیق (سرسی) اور فنا (پرلے) کی داستان ہے۔ لیکن (س) ابتدا اور انتہا کی تکرار میں افراد کا عمل سمندر کی لہروں کے جھاگوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ موضوع قدیم ہندوستانی تہذیب کے سمجھنے میں کلیدی مقام رکھتا ہے۔ اس کی رو سے فرد کے اندر جو کچھ حقیقی ہے وہی اہم ہے اور جو کچھ محض تجرباتی یعنی زمانی اور مکانی ہے اس کا درجہ ثانوی ہے۔ لہذا ہندو مذہب کے تمام فرقوں اور فلسفہ کے جملہ دبستان فکر میں ایک ہی موضوع غالب رہا ہے۔ جس مسئلے کے حل پر ان سب کی توجہ ہمیشہ سے مبذول رہی ہے وہ اس حقیقت کی تلاش ہے جو واحد، ہمہ گیر، غیر مشروط مطلق اور حقیقی ہے اور جو کثیر، جزئی، مشروط، اضافی اور غیر حقیقی سے مختلف ہے۔ اگرچہ فرقوں کے طریقہ فکر متعدد ہیں، مسئلے کے حل کرنے کی تفصیلات ایک دوسرے سے جدا ہیں، ان کا نفسیاتی تجزیہ اور ان کے علمیاتی اور وجودیاتی نظام بھی لا تعداد ہیں لیکن ہر ایک اپنے اپنے طور پر انسانی وجود کی غرض و غایت اور اس کے حصول کے طریق کار کی دریافت کے لیے کوشاں رہا ہے

مگر مذہب اور فلسفے کا مطالعہ محض ذہنی جستجو کی تسکین کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ اس لیے کہ ہماری زندگی کے معمولی روزمرہ تصور میں تبدیلی ہو۔ اس تبدیلی کا مقصد جزا و مرزا کی دنیا میں گرفتار رہنے والے، انسان کو تقدیس کے عالم تک پہنچانا ہے۔

تہذیب کے دوسرے شعبوں میں بھی اسی طرح کے بنیادی تصورات کی کورومالی تھی یعنی کثرت میں وحدت کی تلاش و نام اور روپ کے تنوع میں حقیقت اور ماہیت کی جستجو۔ مختلف فنون کے اندر ان اصولوں کی ایسی ہی اچھی مثالیں ملتی ہیں جیسی تہذیب کے دوسرے پہلوؤں میں۔ ہندوستان کی فنی تخلیقات کا مقصد اس حقیقت کو بے نقاب کرنا تھا جس پر روپوں کے مظاہر نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ یہ مقصد توجہ کی شدید یک سوئی سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال اس کاریگر کے دھڑکے میں ملتی ہے جس کا قصہ بھگوت پران میں یوں لکھا ہے ایک کاریگر تیر بنا رہا تھا لیکن اپنے کام میں تنہا ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اس کا پتہ نہ چلا کہ شہر ہی جہوں جو بڑے دھوم دھڑکے سے نکل رہا تھا اب اس کے سامنے سے گزر گیا۔ شکر نہی سار کے مطابق فن کا کوئی تاؤں کی مشابہت کا علم صرف ذہنی یک سوئی اور توجہ سے حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے وجدانی نظر یقیناً بہترین وسیعہ نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس لیے صرف باطنی نگاہ کی بنیاد پر ہی یہ کہ طبعی آنکھ سے نظر آنے والی چیزوں کی بنیاد پر فن کار کو کام کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے فن کار کی پردہ نش اور تربیت ایک ایسے ہی سماجی نظام میں ممکن ہے جو ساکن اور خود کفیل ہو۔ جہاں آپس میں کسی قسم کا مقابلہ نہ ہو اور جس کے عناصر میں ایک دوسرے کے ساتھ کش مکش نہ ہو۔ تمام ہندو یا دگاہریاں وہ بے شمار سنگ تراشی اور نقاشی کے کارنامے جن سے ان کی آرٹس کی گئی ہے خاندانی کاریگروں کی چابک دستی کے۔ میں منت تھے اور یہ کاریگر ایسی

شرکتوں کے ارکان تھے جہاں فن اور اس کا کمالی باپ سے بیٹے کو درشتی میں ملتا تھا۔ ایسے فن کار جو اس نظام سے علیحدہ ہو کر محض اپنی انفرادیت کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے فن کا رسی کریں ہند میں کم ہی تھے۔

آئیے ان فن کاروں کے کچھ کمالات پر نظر ڈالیں جن کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں۔ فنونِ لطیفہ میں فنِ تعمیر کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وہ عظیم اور اہم فن ہے جس پر دوسرے فنون کا دار و مدار ہے۔ ہند کی قدیم ترین یادگاریں مذہبی عقیدت کے جذبے کے تحت تعمیر کی گئیں۔ اشوک کے عہد حکومت میں تیسری صدی قبل مسیح کے اندر مقدس مقامات اور خانقاہوں کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ بڑا تعجب یہ ہے کہ کوہستانی علاقوں میں پہاڑوں کو کاٹ کر ان یادگاروں کو بنایا گیا۔ ان میں سب سے مشہور بدھ اور ہندو عبادت گاہیں تھیں جو غاروں میں بنی ہوئی ہیں۔ مثلاً اجنتا اور ایوڑا کے ریلوے کمرے اور پوجا پاٹ کے مکان جو ہندو شان کے مغربی ساحلوں پر پہاڑی کے پہاڑوں پر واقع ہیں۔ نہیں معلوم ان مقامات کے انتخاب میں فطری ہوش و وجدان اور عقل میں سے کون مامل کار فرما تھا یا ان کا انتخاب تینوں کامرہونِ منت تھا۔ پھر بھی اس انتخاب کی اہمیت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہونا چاہیے پہاڑ فطرت کی اصال اور اولین حالت کا مظہر ہیں۔ یہ ٹھوس بے ڈول تودے ایک عظیم بے پروا دیو پیکر مجسمے کی مانند زمین پر ٹانگیں پھیلائے کھڑے ہیں۔ ان میں نہ حرکت ہے نہ تبدیلی۔ انسان کا ذہن ان پہاڑوں کے سینے میں شکات کر کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے غاروں کو رہائشی سکن و درندوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں حیرت انگیز اشکال کی دنیا بس جاتی ہے، دیوتا اور فرشتے آباد ہوتے ہیں اور انسان جانور اور پودے بکثرت

بکھر جاتے ہیں۔ اس عمل سے مادی دنیا کے اندر فکر کی دنیا گھر کر لیتی ہے۔
 اشوک کے بعد صدیاں گزر جاتی ہیں اور بدھ مت ہندو تہذیب
 میں جذب ہو جاتا ہے۔ مہایان کی جگہ شوا اور دشنوک پوجا لیتی ہے سٹوپوں اور
 کھڑی اور بیٹھی بدھ کی مورتوں کی جگہ نئے دیوتاؤں کے نشان اور بت آ جاتے ہیں
 ان کے پرستار ان خیالات کے تحت نئی تعمیر کی ضرورت کا احساس کرتے ہیں
 جو ان کے لیے مناسب ہوں۔ اس کے نتیجے میں علیحدہ علیحدہ بنائے گئے مندروں
 کا رواج ہوتا ہے بدھوں کے ایوان کا نقشہ مندر کی بنیادی منزل کی تعبیر میں
 اختیار کیا جاتا ہے اور بلند پہاڑ اور اس کے خط و خال کی تمثیل کو شکر و ردمان
 کے روپ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

ہندو مندر جس نے بودھوں کے چیت کی جگہ لی، ایک چھوٹا سا اندھیرا
 مربع کمرہ ہوتا ہے۔ اس کا دھندلا جس میں چیزوں کی تمیز مشکل ہے، موٹی
 موٹی دیواروں میں مھوڑا ہوتا ہے اور اس کی چھت سے اٹھے ہوئے شکر آسمان
 سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کے وسط میں مورتی نصب کی جاتی ہے اور ایک
 چکر وار راہداری کمرے کے چاروں طرف واقع ہوتی ہے۔ اس کمرے کا
 اندرونی حصہ سورتی کے علاوہ خالی اور تاریک ہوتا ہے اور اس میں شکل سے
 ایک پرستار کے لائق جگہ ہوتی ہے لیکن بیرونی حصہ بے شمار سادی اور ارضی
 شکلوں سے معمور ہوتا ہے۔ ان کی نمائش دیواروں، دروازوں، ستونوں پر
 ہوتی ہے اور اس منارے پر بھی جو سیدھا یا کج منزل یہ منزل اٹھتا چلا جاتا
 ہے۔ اس کی دیواروں پر کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑی جاتی۔ پوری کائنات اس
 کی بیرونی سطح پر نقوش کی شکل میں نظر آتی ہے۔

اس مقدس عبادت گاہ کے محترم حریم کے اندر انسان حقیقت کے

سامنے آتا ہے جہاں اس کے ذہن کی یک سوئی کو محسوسات درہم برہم نہیں کرتے۔ اس کے جو اس بھی اس وقت ساکن ہو جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے کرشن کے مکاشفے کے وقت ارجن کا حال ہوا تھا لیکن باہر آکر وہ کثیر المناظر کائنات کے ہیبت چہرے کو دیکھتا ہے۔ اس طرح ایک ہی ساتھ جیسے ہی پرستار مندر میں داخل ہوتا ہے اسے خلا اور ملا دونوں کا تجربہ ہونے لگتا ہے اور یہاں روح اور کائنات کی ثنویت کی مثال آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔

دوسرے فنون میں بھی اسی جمالیاتی شعور کا اظہار ہے۔ خواہ پتھروں کی مدد سے بُت تراشے گئے ہوں یا خطوط اور رنگ کے ذریعے سے دیواروں اور کاغذوں پر تصویر کے پیکر بنائے گئے ہوں۔ سب کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے، ایک ہی مفہوم کا اظہار ہوتا ہے۔ شہنشاہ اکبر کہا کرتا تھا ”نقاشی میں مجھے عرفان الہی کی مخصوص انداز سے آگہی ہوتی ہے“ اس تصور کے حساب سے نقاش جس میں تخلیق کا مادہ ہے محض فطرت کا نقال نہیں ہوتا، وہ دنیا کی تصویر کشی مانک کی لیلہ سمجھ کر پیدا و سیاہ کی سیر کے اس کے قبلہ گاہ کی نقاشی کرتا ہے، اس طرح خوابوں کی ایک دنیا کو وجود میں لاتا ہے جس کی تکمیل جذبات کی تسکین کا وسیلہ ہوتی ہے۔ سنگ تراشی کے پیمانے اور تناسبات جمالیاتی قوانین کی تشکیل کرتے ہیں جن سے نہ صرف آنکھیں ہی لطف اندوز ہوتی ہیں، روح بھی طمانیت حاصل کرتی ہے۔ نقاش کے رنگ فطرت کی صنعتوں کے رموز کا اعلان کرتے ہیں۔ سیاہ اور نیلا رنگ تمس اور مایا کا منظر ہے جو کائنات کی مادی اساس ہے۔ سرخ رنگ جس تو انانی جذبات اور فعالیت کا نشان دیتا ہے اور سفید رنگ سمتو یعنی نیکی اور خواہش کمال کا۔

قدیم ہندوستان میں موسیقی اور رقاصی پوجا کی رسوم کے ضروری اجزاء تھے۔ ہندوستانی تہذیب میں دونوں کا بڑا بلند مقام تھا۔ ہندو دیوتاؤں کے کائنات کی تخلیق کو بھی شو کے ناچ سے منسوب کیا ہے۔ ہندوؤں کا یقین ہے کہ رشن (جنہیں خدا کا واما بھنا جاتا ہے) کی جادو بھری بانسری نے برہما بن کے گواہوں اور گوپوں کو ناپچنے کے انداز اور گانے کے آواز چڑھاؤ سکھائے اور جب عہدِ نوح کی سی باریش سے برج کی کیفیت خطرے میں پڑ گئی تو ان کے یقین نے گو بردھن کی پابڑی کو اپنی انگلی پر اٹھا کر مقدس بن کو تباہی سے بچا لیا۔ مہا بھارت کے ہیر وارانجن نے اپنے جلا وطنی کے ایامِ رقص کی تعلیم دینے میں گزارے۔ رقص خواہ مندروں میں ہے خواہ موہی تبدیلیوں کے زمانے میں خواہ تیوہاروں اور شادی بیاہ کے موقع پر اس کا مظاہرہ رام یا میں ہو۔ بھارت ناٹم یا کھٹکلی میں۔ یہ سب دراصل خود سپردگی کی شقیں ہیں۔ ان کے اندر انسان خود کو گم کر دیتا ہے اور اس آہنگ اور نظام کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے جس پر کائنات کا مدار ہے۔

موسیقی بھی زندگی کے اندر اتنی ہی اہم کردار ادا کرتی ہے جتنا رقاصی۔ دید کے منتر نغموں پر مشتمل ہیں۔ راگوں سے نہ صرف انسانی جذبات کا بلکہ اس کے متناسب فطری شوؤں کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ کیرتن یا اجتماعی موسیقی ہی جنگ ہے جو مذہب عشق کے مترادف ہے۔ جنگاں میں اس ہفتائی مذہب کے ایک بڑے علمبردار چیتانیہ نے سوہویں صدی میں تعلیم دی کہ کیرتن کے ذریعے گانے اور ناپچنے کے ذیل سے فرد خود کو ذاتِ خداوندی میں جذب کر کے عرفان الہی حاصل کر سکتا ہے۔ میوا بائی جو میواڑ کے راجہ کی رانی تھیں راج محل کے پیش آرام کو چھوڑ بند راجن کے مندروں میں کرشن کی مورتی کے سامنے

ناچنے میں لگن ہو گئی۔ آج بھی اس کے وسیلے گیت ہندوستان کے شہروں اور گاؤں میں گائے جاتے ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور بھی کوئی معمولی موسیقار نہیں تھے۔ انھوں نے ہندوستان میں گانے کا ایک نیا انداز ایجاد کیا۔ گاندھی جی کا سورج ٹوبے تے سندھیا کی پراگھنا میں روزانہ کیرتن لوگوں کی کشش کا ایک قوی ذریعہ اور ان کی مقبولیت کا ایک نمایاں سبب تھا۔ رقص و سرود کی تہ میں جو جذبہ کارنر مایہ ہے وہ دائمی طور پر انسان کو بہتر بنانے کے لیے محض فطرت کا جز نہیں ہے جو اس کے اشاروں پر چلتا ہے بلکہ وہ ایک ایسے اصول کا حامل اور ایک ایسی خود آگاہی کا ظہور ہے جو اسے عظمت سے بلند کرتی ہے اور جو خبر دیتی ہے کہ وہ اس جہان کا جسے وہ غور و تعمیل کرتا ہے مالک اور آقا ہے۔ اسی آگاہی نے ہندوستان کے معاشرتی نظام کو متاثر کیا تھا اور اس کا مقصد انسان کے روحانی اور دنیوی تقاضوں کو پورا کرنا تھا۔

ہندو تہذیب کی یہ عظیم اشان کوشش تھی جس کا مقصد اپنے معاشرتی نظام کو ایک عالمی نظریے پر قائم کرنا اور سماجی تقسیم کو عملوں کی تفریق میں ڈھالنا تھا۔ مشہور متقن منو کی تعلیم ہے کہ برہمن کی عظمت اس کے مقدس علم پر چھتری کی اس کی شجاعت پر اور ویش کی اس کی دولت پر مبنی ہے مگر شودر کی خصوصیت صرف اس کی عمر سے ہے۔ برہمن وہ ہے جو اپنی زندگی مطالعہ، تعلیم اور پرستش کے لیے وقف کر دے۔ چھتری جنگ اور دفاع اور حکومت کے لیے مخصوص ہے۔ ویش تجارتی کاروبار، زراعت اور مویشیوں کی پرورش کے لیے اور شودر خدمت کے لیے۔

کم و بیش دو ہزار سال تک — اور اس عرصے کا چینی اور مصری تہذیب کے دوروں کے ساتھ موازنہ کیا جاسکتا ہے — یہ صورت حال

اپنی جگہ قائم رہی۔ یہاں تک کہ وہ دن آیا جب تاریخ نے اسے ختم کر دیا۔ اس نادور نظام کی لطافت اور نزاکت عجیب و غریب تھی۔ لیکن وہ اپنے پیروں سے ایسے انداز زندگی کا متقاضی تھا جس میں بہت زیادہ بلند فکر اور شدید نظم و ضبط درکار تھا۔ مگر چونکہ اس کے پاس علم اور اطلاع رسانی کے جوہری ذرائع تھے، حل و نقل کے وسیلے تھے، بے حد سادہ اور پست تھے ان کے پیش نظر ایک نہایت ہی قلیل تعداد اقلیت ہی اس تہذیب کی حامل ہو سکتی تھی۔ اس تہذیب میں اونچے طبقوں اور عوام کے تعلقات کچھ اس قسم کے تھے جیسے، ملک اور بندوں میں، لشکر امیروں اور مسکین غریبوں میں یا لادنے اور لہرنے والوں میں ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کی نوعیت کسی طرح بھی اس سے بہتر نہ تھی جو باشندگان ایتھنز کی تفریق میں تھی۔ ایک طرف وہ طبقہ تھا جس نے شان دار تہذیب و تمدن کی ایجاد میں نمایاں حصہ لیا اور دوسری طرف وہ غلام تھے جو ان کے نان و نفقہ کے ذمے دار تھے۔ یہ تو صحیح ہے کہ ہندوستان کا اعلیٰ طبقہ روحانیت اور عقلیت کو ترجیح دیتا تھا اور دولت اور خود غرضی کی پست ذہنیت کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ طبقہ ویش اور شودر کی محنت و عرق ریزی کے بل پر ہی زندگی بسر کرتا تھا۔ بالائی طبقے کے لوگوں نے نیچے طبقوں کو، اپنی سطح پر لانے کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ انھیں ان بلند نصب العینوں کے مطابق جو اپنے لیے وضع کیے تھے زندگی بسر کرنے کے حقوق سے محروم رکھا۔ مگر اس بے پردائی نے انتقام لیے بغیر نہ چھوڑا۔ نچلا طبقہ سماج کی عمارت کے لیے ریت کی بنیاد ثابت ہوا۔ شودروں کی ہستی میں الٰہیت کے جاودانی عنصر کا انکار جان لیوا نکلا۔

اونچا طبقہ اس کش مکش میں جس کا اسے سامنا کرنا پڑا ہلاکت کے کمنائے پہنچ گیا۔

سوال یہ ہے کہ ہندوستان جس نے ایسی شان دار تہذیب کو ترقی دی بالآخر کیوں ناکام رہا۔ ایسا کیوں ہوا کہ جب ترکوں اور تاتاریوں کا ہجوم جنھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وسط ایشیا سے شمال مغربی ہندوستان کے قدرتی محافظوں ندیوں اور پہاڑوں کو عبور کر کے میدانوں میں آنا شروع ہوا تو گو ہندوستانی بڑی بہادری بلکہ بے باکی سے لڑے، پھر بھی حملہ آوروں کو روک نہ سکے۔ غزنوی ترک تازوں کو اور ان کے بعد غور کی چھوٹی سی ریاست کے غارت گردوں کو ملک کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک روند ڈالنے میں کوئی دشواری نہیں آئی۔ مورخوں نے اس عجیب سماجی انقلاب کی وجہیں دریافت کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت سے ملکوں میں ان جیسے واقعات کی نشان دہی کی ہے۔ مثلاً دولت مند اور تہذیب مصریوں نے ہسوس (HYKSOS) کے مقابلے میں (جو فلسطین کے چردا ہے بادشاہ تھے) شکست کھائی۔ تمدن سے نا آشنا مگر جفاکش مقدونیوں کے مقابلے میں اہل اینھیز نے سپر ڈال دی۔ یونان نے روم سے اور روم نے شمال وسطی یورپ کے بربر حملہ آوروں سے ہار مانی۔ ریگستان عرب کے صحرائشیوں نے ایران کی ساسانی شہنشاہیت کو ختم کر دیا اور عثمانی ترکوں نے بازنطین کا غرور خاک میں ملا دیا۔ قدم چین جو غیر معمولی طور پر تہذیب تھا منگول حملہ آوروں کے طوفان کو روکنے میں ناکام رہا۔ یونان کی مثال بہت ضروری اور سبق آموز ہے۔ یونانی اہل روم کے مقابلے میں ذہنی تربیت علم و حکمت، سائنس اور نظری اور علمی سیاست میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے

تاہم روم کے لشکر نے ایسی تندی اور تیزی کے ساتھ حملے کیے کہ یونان کی فوج کو ان کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فوجی تنظیم میں تفوق دہرتری نے یونان کی برتر تہذیب و ثقافت کو شکست دی ؟

اس کا جواب تاریخ راں یہ دیتے ہیں کہ اس ناکامی کا باعث اتنی یونانیوں کی فوجی تنظیم کی کمتری نہیں تھی جس قدر ان کی سماجی تنظیم کی پستی و کمزوری۔ یونان کی شہری ریاستیں ترقی اور تہذیب میں ضرور پیش پیش تھیں لیکن ساتھ ہی آپس میں حد سے زیادہ غیر متحد تھیں اور ایک دوسرے کے خلاف تھیں۔ اطف کی بات یہ ہے کہ بالآخر مفتوح یونانی ہی ذہنی میدان میں فاتحوں پر غالب آئے۔

ہندوستان کی تاریخ میں بھی کچھ ایسی ہی صورت حال ملتی ہے۔ بارہویں صدی میں جب کہ فاتحوں کے سامنے ہندوستان کی راہیں کھلنے لگیں تو ملک نے مکمل انتشار و زنج کا منظر پیش کیا۔ راجے اور سردار ایک دوسرے کے ساتھ گھریلو جنگوں میں منہمک تھے۔ سر اجا اپنے ہمسائے کو اپنا فطری دشمن سمجھتا تھا اور اپنے ہمسائے کے ہمسائے کو اپنا ممکن دوست۔ وہ قوت کے غرور میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے۔ ان کے دل شکست حسد کے جنون میں چور تھے لیکن سر ادا پنچے حوصلوں سے بھرے تھے۔ ہر راجا کی انتہائی خواہش تھی کہ شہنشاہ پھرتی "کابلند منصب حاصل کرے اور اس مقصد کی کامیابی کے لیے نہ صرف حکومت کے خزانے کو بلکہ اپنے سپاہیوں اور سواروں کے خون کو ختم نہ ہونے والی عداوتوں میں صرف کر دیتے تھے۔ ان کا مقولہ تھا "یا تخت یا تختہ" وہ یورپ کے قدن وسطی کے سوراؤں کی طرح تھے جو کبھی تو نیزہ بازی کے خون ریز مقابلوں میں مشغول

ہوتے تھے، کبھی اپنے حریفوں کے قلعوں کا محاصرہ کرتے تھے اور کبھی میدانِ جنگ میں شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے۔ تھے۔ مگر اپنے دشمن کا کبھی مل کر مقابلہ نہ کر سکے۔ دشمن ملک کی حدوں پر منڈلاتا رہتا تھا اور حملے کی دھمکی دیتا تھا لیکن لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے انھیں اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ کون ان کا اپنا ہے اور کون پرایا۔

ہندوستانی سماج کی زندگی میں ایک عجیب دوگانگت ملتی ہے ایک جانب جنگ و جدل سے علاقہ، جذباتوں کا ہیجان، عیش و عشرت کا عشق و حوصلوں کا اوج تھا تو دوسری جانب حق و صداقت کی تلاش، نفس کی پاکی، وجدان کی رفعت اور زندگی کی اعلیٰ اور دوامی قدروں کی کشش۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوئی اس منطق کا نتیجہ تھی جس نے علم و معرفت کی دو صفتوں "پرا" (آسمانی) اور "اپرا" (دنوی) کے درمیان ایک ناقابلِ عبور خلیج پیدا کر دی تھی۔ وجود کو دو قسموں میں بانٹ دیا تھا ایک غیر مشروط اور حقیقی اور دوسرا مشروط اور شہودی۔ سماج کے بھی دو طبقے تھے "دوج" اور "شودر" (جن میں ویش بھی شامل تھے)۔ اسی طرح ریاست کے بھی دو حصے تھے: غیر ذمے دار حاکم (راجن) اور غیر سیاسی محکوم (پر جا)۔ حتیٰ کہ ذہنی مساعی کے میدان میں بھی دو جماعتوں کے درمیان فرق تھا ایک جانب وہ راہ رو تھے جنھوں نے عرفان کی جانب رہ نہائی کرنے والا راستہ اختیار کر لیا تھا اور دوسری جانب عوام کی وہ کثیر تعداد جو اس روحانی سفر سے بچھڑ گئی اور مادی زندگی کی دلدل میں پھنس کر رہ گئی۔

ہندوؤں کا معاشرتی نظام ایک ہی وقت میں ضرورت سے زیادہ یکپارہ اور سخت تھا۔ خاندان اور ذات برادری کے بندھنوں میں جکڑے فرد کو اپنی

خودی کے اجاگر کرنے کا بہت کم موقع تھا۔ لیکن زندگی کی اسی اقدار کی جستجو میں اسے پوری آزادی تھی۔ ذات برادری کے تفرقوں نے انسانوں کو تنگ اور اٹوٹ جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ذات کے افراد نہ دوسری ذات میں داخل ہو سکتے تھے اور نہ دوسری ذاتوں کے ساتھ برادرانہ یکجہالت کا احساس رکھتے تھے۔ برہمن یعنی صاحب علم و حکمت طبقے نے جو علم و عرفان اور تہذیب و تمدن کا امین تھے دوسری ذاتوں کی ذہنی روشنی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ پائین طبقے نے قومی مصیبتوں اور امتحانوں میں اپنے با اختیار طبقے کا ساتھ نہیں دیا۔

پھتری یا نظامی طبقہ تنہا سماج کا محافظ تھا اسے ان لوگوں سے جن کی وہ جان پر کھیل کر حفاظت کرتا تھا بہت کم مرز ملتی تھی۔ پھتری کو دراصل قرون وسطی کا کائٹ (KNIGHT) سمجھیے جس کی دنیا جنگ، شراب، عورت اور نفرت تک محدود تھی۔ رہے مال دولت پیدا کرنے والے اور محنت کش مزدور تو وہ دوسروں کے لیے محنت کرتے تھے لیکن تحصیل علم اور پانہ گری کے اعلیٰ پیشوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ وہ اس احساس قطعاً محروم تھے کہ سماج میں ان کا بھی کچھ درجہ ہے۔ وہ ترابانی کے جذبے کی اس دھڑکن سے واقف تھے جو انسانوں کے دلوں کو گرما کر محبت و اتحاد کی زنجیروں میں بانہ ڈالتی ہے اور جس کے اثر سے سماجی ہیولے کی رفتار میں استقلال، رزق، عزت اور ہم آہنگی آجاتی ہے۔

دوسرا اور تیسرا دور

تزون وسطیٰ کے یورپ کی طرح ہندو معاشرہ بھی زرعی جاگیر داری پر مبنی تھا۔ اس جاگیر داری نے یورپ میں تین طبقے پیدا کیے۔ مذہبی پیشواؤں اور اہبوں کا طبقہ (جس کی اہم خصوصیت مذہبی عبادت اور ضبط نفس تھی) فوجی یا جنگی طبقہ جس کا کام لڑنا بھڑانا تھا اور مزدور کاشتکار طبقہ جو ان دونوں طبقوں کے لیے محنت کرتا تھا اور پسینہ بہاتا تھا۔ باوجود اپنی خامیوں کے اس جاگیر داری نظام نے کسی قابل قدر چیزیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ گو تھک فن تعمیر کے گرجے، ڈانٹے کی ڈوائن کمینڈی (طربسہ ربانی) سینٹ ٹامس کوئیناس کی "سٹما تھیولوجی کا" (حکمت الہی کا مجموعہ)، فرانسسکن اور ڈومی نیکن راہبوں کے نظام اور یونیورسٹیاں۔ لیکن ہندو اور یورپی دونوں نظم مہیکان کمزور اور ضعیف ثابت ہوئے۔ یورپ کی ملتوں نے جاگیر داری کا دشمن اپنے اندر سے پیدا کیا اس کے برعکس ہندوستان کی قسمت میں اجانب کے سامنے ٹکھنے ٹیکنے کی ذلت لکھی تھی۔

پہلے ترکوں اور تاتاریوں کے جھنڈ کے جھنڈ وسط ایشیا سے آئے جو اپنے ساتھ اسلام کا مذہب لائے۔ لیکن ان کے مذہب میں خالص عربیت نہیں تھی اور ایرانی نائن کی آمیزش ہو چکی تھی۔ یہ جنگجو شہسوار پہلے تو شمال منہ وستان کے میدانوں پر حملہ آور ہوئے اور پھر انھوں نے دکن کی مسیح کے لیے اپنا راستہ پیدا کر لیا۔ لیکن وہ ایسے شہروں اور باموقع مقامات پر قابض ہوئے جہاں سے وہ ہندو زمینداروں، مقتدموں اور چودھریوں کو جو دیہات پر بری حربہ مستط تھے مرعوب کر سکیں۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے ہندو سماج اور ان کی تہذیب اور سیاست کو سخت صدمہ پہنچا۔ ہندو سماج ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے محو ہو گیا۔ ہندوؤں کے ملے جلے جو ایک جانب فکری اور مدنی سرگرمیوں کے امین تھے اور دوسری جانب قومی آزادی اور امن و قانون کے محافظانہ آبروؤں کے سامنے بے اختیار ہو گئے اور ہندوؤں کا سماجی نظام بے سرا ہو رہا گیا۔

وسط ایشیا سے جو مسلمان ہندوستان آئے وہ مدینہ، دمشق اور بغداد کے عربوں نیز شیراز، سنہان اور رے کے ایرانیوں سے قطعاً مختلف تھے۔ وہ ترکستان کے باشندے تھے جو اسلامی قلمرو کے انتہائی سرے پر آئے تھے۔ وہ اس وقت ہندوستان میں پہنچے جب کہ خود عالم اسلامی شدید شرم کے سہمی اور مذہبی بحران سے دوچار تھا۔ یہاں تک کہ خلافت بغداد کا تختہ تختہ نیز زوال کا شہر تھا۔ خود مختار سلطنتوں کی بنیادیں پڑ رہی تھیں۔ خلافت کا نظریہ بتدریج مٹ رہا تھا۔ مذہبی میدان میں اہل ظاہر اور علم پرست جتنے ہی مقابلہ صوفیوں سے تھا جو اہل قلب کے برخلاف

ظواہر کی پابندی سے آزاد اور شریعت کے منصوبوں سے بے پروا تھے۔ اس زمانے کی شاعری اسی اختلات کو منعکس کرتی ہے۔ حافظ کہتے ہیں :

واعظاں کہیں جلوہ بر مخراب و منبری کشند

چہں بہ خلوت می رزند آں کار دیگر می کنند

صوفی کو زاہدوں سے اس طرح الگ کرتے ہیں :

من ز قرآن مغز را برداشتم

استخوان پیش سگاں اندا حشتم

عطار اس فرق کو یوں بتاتے ہیں :

دل عاشق خراب اندہ خراب است

دل زاہد عنبر و اندر عنبر و راست

دل زاہد ہمیشہ در خیال است

دل عاشق حضور اندر حضور است

اردو زبان جو شوخی میں دنیا کی زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے اپنے ایک شاعر کی زبان سے پوچھتی ہے۔

زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر

یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو

سنائی نے صاف کہہ دیا ہے :

ز باد فقہ و باد فقر دیں را بیچ بکشاید

میان دہ بند کاری را کہ اس رنگ است و سن آدا

یہ اہل معرفت پہلے طبقے کو اس بنا پر ملامت کرتے تھے کہ اس نے خالق

اور مخلوق کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج پیدا کر دی ہے اور اس طرح

عملی طور پر عقیدہ وحدت کا انکار کر دیا ہے۔ انھوں نے وحدانیت یا ہندوستانی
 الاصل وحدت الوجود کا عقیدہ اختیار کر کے ثنویت کے عقیدے کا مقابلہ کیا۔
 دو سو سال تک یہ قضیہ جاری رہا۔ آخر کار فقیہوں اور صوفیوں کے نزاع کے
 خاتمہ کی امام غزالی (المتوفی سنہ ۱۱۱۱ مسیحی) نے کوشش کی اور شریعت اور
 معرفت کی کڑیاں ملائیں۔ ان خارجی اور داخلی بھرانوں کے نتائج سماج
 اور راج دونوں کے لیے غیر اطمینان بخش ثابت ہوئے۔ علما اور فقہا
 سماج اور راج کی رہنمائی ایک سخت گیر اور تنگ نظر قانونی نظام کے
 ذریعے کرنا چاہتے تھے جو سینکڑوں سال پرانے عرب سماج کے قوانین اور
 رسوم پر مبنی تھا۔ وہ عمل اور رسم میں قدیم قانون شریعت سے ہر انحراف کو
 خواہ کتنا ہی جزئی ہو مردود سمجھتے تھے۔ انھوں نے اجتہاد کے دروازے
 بالکل بند کر دیے تھے۔ اس کے برعکس صوفیاد کرام نے قانون کے بجائے
 محبت کو اپنا ہادی اور دستور بنالیا تھا اور وہ اپنے اثر سے غیر مذاہب
 کے ساتھ رواداری کو ترقی دینے کے اور افکار و اعمال میں فراخ دلی برتنے
 کے حامی تھے۔ اس رواداری اور فراخ دلی کی مثالیں صوفی شعرا کے ہاں اکثر
 ملتی ہیں۔ مولانا رومی نے صوفی مذہب کے بارے میں کہا ہے

ایمان دگر و کیش محبت دگر است
 پیغمبر عشق نے عجم است نے عرب است

عطار کا کہنا ہے۔

عشق را بوحنیفہ در سبک گفت
 شافعی را در روایت نیست
 عشق بستان و خویشتن بفروشن
 کہ نکو تر ازین تجارت نیست

خسرو کی مشہور رباعی ہے -

کافر عشقم مسلماناں مرا درکار نیست

بہرِ گِ تَن تارِ گشتہ حاجتِ زنا نیست

خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی میں لکڑہ

آرسی آرسی می کنم با خلق و عالم کار نیست

عطار خسرو سے بھی سبقت لے گئے اور کہتے ہیں :

مسلمانان من آں گبرم کہ بت خانہ بتا کہ

شدم بہرِ بامِ بت خانہ دریں عالم ندا کردم

صلای کفر و آدم شمارا اے مسلمانان

کہ من آن کہنہ بہتہارا و گر بارہ جلا کردم

ممکن ہے ان اشعار اور تلیحات پر اکبر کا شعر صادق آتا ہو۔

لفظوں کی بدلیوں میں چھپا ہے معنی کا چاند اکبر

مگر معانی ہیں ایسے روشن کہ نور کی طرح جھلک رہے ہیں

اسے جانے دیجیے مگر اس شعر کی کیا تاویل کی جائے؟

گر سرِ عشق خواہی از کفنِ سرودیں گذر کن

جائی کہ عشق آمد چہ جای کفر و دین است

نظیری نے توحید اور شرک کے ڈانڈے اس طرح ملا دیے ہیں :

گر عکس روی خویش در آئینہ دیدی

توحیدِ شیخ و شرکِ بہمن بجا شناس

ایک اور شاعر کہتا ہے :

این است طریقِ عشق جانانہ ما

زنا رہ گردن و مسلماناں باش

مگر یہ غمخوار تو بھر ذرا رستہ بخت موقی پاسیے جو رہیجیے۔ مزا بدلتے کے لیے
ایک نندہ بھگت کا قلعہ بھی سن لیجیے۔ یہ کرشن کا دلدادہ تھا کہتا ہے :

रत्नाकरो हि भुवनं गृहणी च यद्वा
देयं किमस्ति भवने जगदीश्वराय ।
राधागृहेऽतमनसो मनसीऽस्ति दैन्यं
दत्तं मया निज मनसु तदिदं गृहाण ॥

تیرا محل تو بتوں کی گھاٹ سے اور سری گھروانی پر مالدوت کی دیکن۔
تجھے دینے کے دل میرے پاس کیا یہ ہے۔ اسے میرے ایشور۔ ہاں رادھا
نے تیروں پھین لیا ہے اور تیرے پاس دل نہیں۔ لے میں اپنا دل دیتا ہوں
اسے قبول کر۔

اس سچ کل تحریک کو خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کی صورت میں
سے مدد ملی جہاں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی اقلیت دین و ایمان کے چھوٹے
چھوٹے جزیروں میں ملک کی لامنتہا پہاڑوں میں بکھری ہوئی تھی۔ ان جزیرہ نشینوں
کو ہندو طرز معاشرت کا بحر بیکراں گھیرے ہوئے تھا۔ اقلیت اور اکثریت
کے میل جول کو اس بات سے تقویت پہنچی کہ اس اسلامی ترک قوم کی شخصیں
اور خاص عاداتیں تھیں جن کے زیر اثر وہ سپہ سالار اور کماندار تھے جو ہندوستان
میں آباد ہونے کے لیے ملک میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ صوفیا اور
عم کے باہمی اختلافوں نے بھی اس کو ہوا دی اور حکمران طبقے کی حکمت عملی
بھی فقہاء کے ناقابل عمل نظریوں سے دور تھی۔

اغرض من چلے اور عالی حوصلہ سلطانوں کی حقیقت پسندی اور عشق خداوند
سے سزست صوفیا کی فراخ مشربی نے ہندوستان کی تہذیب کی ترقی میں

ہندو اور مسلمان دونوں کا ذہن ایک ہی قسم کے مسئلوں سے دوچار تھا۔ ہندو ویدانتیوں کی طرح مسلمان صوفی بھی انسانی زندگی کے راز کا حل تلاش کرنے میں لگے تھے۔ اس عالم میں انسان کے ظہور کے کیا معنی ہیں اور پھر انسان کے دنیوی اور آخرت کے حساب سے کیا مقصد ہے۔ کیوں اس کا وجدان اخلاقی قوتوں کا میدان کا رزار بنا ہوا ہے۔ کیا ذریعے ہیں جن سے اعلیٰ اور ادنیٰ تقاضوں کی کشمکش پر قابو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دائمی مسرت اور ابدی شادمانی کا سرچشمہ کہاں ہے وہاں تک کس طرح رسائی ممکن ہے۔ ضبط نفس، ترک لذات کا روحانی آزادی سے کیا تعلق ہے۔ آزادی کی جستجو کیوں ہے اور اس کے حصول کے وسیلے کیا ہیں۔ ان گہرے سوالوں سے دونوں کو یکساں دل چسپی تھی۔ گو یہ صحیح ہے کہ ان کے جواب ملتے جلتے تھے لیکن ان میں مذہبوں کی انفرادیت جھلکتی تھی۔

صوفی کے خیال میں یہ روحانی سفر ایک دالہائے عشق کی حیثیت رکھتا تھا جس کا راستہ کانٹوں کے جنگل سے ہو کر جاتا تھا اور ایسے مقامات سے گزرتا تھا جہاں قدم قدم پر ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر ارادے میں تزلزل نہیں اور عزم صمیم ہے تو اسے طے کرنا اور اس منزل مقصود تک پہنچنا جو ہمیشہ رہنے والے جلال کا مقام ہے، یقینی ہے۔ جوش اور جذبہ پر زور اور عقل و منطق کی تحقیر سالک کے امتیازی اوصاف ہیں، اس مسافر کے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کو سونپ دیا ہے۔

عشق و عقل کے مجاہدے کی شمس تبریزی نے تشریح یوں کی ہے:

عقل گوید شمش جہت حد است و بیرون راہ نیست

عشق گوید راہ ہست و رفتہ ام من بار بار

عقل گوید پامنہ کا زرفنا جز خار نیست
عشق گوید عقل را کاندہ تو است این خار را

اور دعا مانگی ہے۔

اے شمس تبریزی بیا کہ خود شد ستم در عنا
آتش بزان عقل مرا بازم ز سر دیوانہ کن

علی دشتی، سیری در دیوان شمس۔ ص ۱۲۹

ان جذبات و احساسات کو ذہن انسانی کے ان متلون حالات کے ساتھ
خط ملط نہیں کرنا چاہیے جن کے بھڑکانے کا باعث عارضی اور فانی اشیا
ہیں بلکہ ان کا مصداق انسان کے اندر وہ ربانی عنصر ہے جو خود اپنی حقیقت
ماہیت کے جاننے کا خواہاں ہے اور جو مشق اور ابدی ہے نیکی اور خیر کے
جو اصول صوفی کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں وہ ارضی اور مادی نہیں، نہ
وہ جن کے پورا ہونے سے عارضی مسرت حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ اس
بھلائی کا تصور ہے جو غیر فانی روح کی صفت اور ہمیشہ رہنے والی اور ہمہ گیر
ہے۔

عشق سے ہی حقیقت خودی کی تعمیر ہوتی ہے۔ عشق ذہن کو توانی اور
حرکت اور زندگی کو گرم جوشی زندہ دلی اور خود اعتمادی بخشتا ہے۔ عشق کی
شراب انسان کو مست کرتی ہے اور اس کے دل کی وسعتوں کو وسیع تر اس
کے مقابلے میں علم جامد ہے۔ زمین سے وابستہ اور محض وقتی ہوتا ہے۔ عشق
حیات جاودانی ہے، علم زماں اور مکان میں محدود اور اس لیے اپنی رسائیوں
میں کوتاہ ہے۔

اسلام نے جذبات کو جو رجنہ ازہیت دیا ہے اس کا مقابلہ کچھ کچھ روسو کے

نظریے سے کیا جاسکتا ہے۔ اس نے بھی ذہن کے میلانوں اور احساسات پر زور دیا جس کی وجہ سے یورپ میں رومانوی تحریک کا آغاز ہوا۔ جذبات و احساسات کی قدر بڑھی اور فرد کی عظمت اتنی بلند ہوئی کہ وہ سماج کا مرکز بن گیا۔ فرد کی شخصیت ہی مساوات و جمہوریت کی جڑوں کی آبیاری کرتی ہے اور اس میں نسوانی آزادی کے حق بجانب ہونے کا راز بھی مضمر ہے۔ اسلام نے بھی ذات پات کی سختی سے مخالفت کی اور عورتوں اور غلاموں کے آزادانہ حقوق کو تسلیم کیا۔ یہی نہیں عشق قربت الہی میں زندہ رہنے کے لیے ایک صلاہ عام ہے۔

صوفیا کرام کے عقیدوں نے ہندوستان کی تہذیب کی ثروت میں قابل قدر اضافہ کیا۔ مذہبی اور سماجی زندگی کی ترقی میں قابل تعریف کردار انجام دیا۔ توحید پارک پر واضح اور شدید ایمان رکھنے کی ترغیب دی اور عشق کی پر زور تاکید کی کیونکہ عبادت کی روح اور عمل صالح کی وہی اصل ہے۔ انسانوں کی برابری کا اعلان، انفرادیت کی عظمت کا اعتراف اور نظام عالم کو اوہیت کا قوس نزول و عروج تسلیم کرنا، یہ سب تعلیمات ایسی تھیں جنہوں نے ذہنوں میں ہل چل ڈال دی۔ اگرچہ ارباب علم مثلاً پنڈتوں میں کم نے ان نئے خیالات سے استفادہ کیا مگر اوسط طبقے کے ان لوگوں نے جو سنجیدگی کے ساتھ حق و صداقت کے جوہر تھے، ان خیالات کا بڑی گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔

پرانے اور نئے ہندو اور مسلم تہذیبوں کے دو چشموں کے سنگم سے قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں جھلکتی تحریک کا آغاز ہوا۔

ترکوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور ان کے سلطانوں اور سرداروں نے جنہوں نے غارتگری کی مہموں کی قیادت کی اور ملک کے مختلف حصوں

میں سلطنتیں قائم کیں، اسلام کا کلمہ بھی پڑھا تھا، وہ نمازیں بھی ادا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیتے تھے لیکن جزیات میں شرعی تاعدوں کے مطابق اہتمام و التزام نہیں کرتے تھے۔ مگر شریعت کے وہ احکام جو دنیوی معاملات سے متعلق تھے ان کے نفاذ میں زیادہ سختی سے جاگزیں نہیں ہوئے تھے۔ ان کے مدقی ناموں اور مخصوص انداز زندگی نے جس انفرادیت کو ترغیب دی تھی وہ اسلام تبدیل کرنے کے بعد اور قوی اور مستحکم ہو گئی تھی۔ مگر چونکہ ان کا بچپن وسط ایشیا کی نامدار آب و ہوا میں اور رنگیل زمین پر گزرا تھا ان کی سیرت میں ایک ساتھ جنگی جوش اور حسن و جمال سے انسیت پیدا ہو گئی تھی اور وہ مشروع ہی سے جفا کشی اور غیش پسندی کے خوگر تھے۔ ہندوستان کی دولت و ثروت انھیں یہاں کھینچ لائی مگر بعد میں وہ زمینیں کے ہو کر رہ گئے۔ انھوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا اور وسط ایشیا سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے۔ اپنے اور ہندوستان کے مفاد کو ایک سمجھا اور اپنی قسمت سی ملک کے ساتھ وابستہ کر دی۔ اب ان کے وطن والے پرانے ہو گئے۔ چنانچہ تیرھویں اور چودھویں صدی میں چنگیز باکو وراں کے باشندوں نے جب ہندوستان پر حملے کیے تو وہی کے سلطانوں نے ملک کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی مدافعت کا رروالی کی پندرھویں صدی میں تیمور کا تمغوں نے مقابلہ کیا۔ سولہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک مغل بادشاہ وسط ایشیا کے ازبکوں، ایران کے صفویوں اور نادیر شاہ اور احمد شاہ ابدالی جیسے حملہ آوروں سے برسرِ پیکار رہے۔ غرض یہ کہ زمانہ وسطی کے سبھی شاہی خاندانوں نے بیرونی تجاوز کرنے والوں کا مقابلہ کیا جو سب مسلمان تھے اور ہندوستانی سلطانوں اور بادشاہوں کے ہم مذہب تھے۔

ہندوستان میں ان حکمرانوں کا پہلا کام امن و امان اور نظم و ترتیب قائم کرنا تھا لیکن انہوں نے ملک کے انتظامی ڈھانچے میں کم سے کم تبدیلی کی۔ اتنا ضرور کیا کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں اقتدار اور اختیار رکھنے والے منصبوں پر دیسی انیسروں کے بجائے اپنے ہم قوم لوگوں کا تقرر کیا۔ لیکن وہی علاقوں میں پڑانے جاگیرداروں کی جاگیریں برقرار رکھیں۔ مال اور دیوان کے شعبے زیادہ تر پرانے ہندو عہدے داروں کے ہاتھ میں رہے اور ہندوؤں کے دیوانی اور شخصی معاملات کے تصفیے کی ذمہ داری بھی ہندوؤں ہی کے سپرد تھی۔

مگر ان کی فتوحات کا سماجی تبدیلیوں پر زبردست اثر پڑا۔ جیسے جیسے سلطنت دہلی کی حدیں پھیلتی گئیں، ہندو سامراج کے امکانات کم ہوتے گئے اور جو ہندو ریاستیں اور رجواڑے بچے وہ ملک کے مغربی اور جنوبی علاقوں میں محدود ہو کر رہ گئے۔ جن ریاستوں نے اپنی خود مختاری کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، وہ بھی شمالی ہند کی طاقتور مسلم حکومتوں کے نفوذ سے بچ نہ سکیں۔ حکومت کی سرپرستی اور پشت پناہی کے ختم ہونے کے ساتھ برہمنوں اور چھتریوں کے اعلیٰ طبقے بھی اپنے اعزاز و اقتدار سے ایک حد تک محروم ہو گئے۔

لیکن اوسط درجے کے لوگوں، کاروباری طبقوں، تاجروں، ہاجنوں کاری گروں اور صنعت گروں نے اپنی دولت اور اثر کے ساتھ ساتھ اپنے مرتبے کو بڑھانے کے لیے موقع حاصل کیے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمان حکمرانوں نے صدیوں بند رہنے کے بعد شمال مغربی راستے پھر کھول دیئے۔ ہندوستانی اور غیر ملکی سودا گروں نے تجارت کو فروغ دیا۔ اشیاء کے تبادلے اور درآمد و برآمد میں خوب ترقی ہو گئی۔ اگرچہ منگول حملہ آوروں کے

تبادکن سیلاب نے تیرھویں اور چودھویں صدی میں سارے مغربی ایشیا کو تہ و بالا کر دیا لیکن وہ بھی اس تجارت اور رابطے پر اثر انداز نہ ہو سکا۔

سماج کے درمیانی طبقوں کے غروج نے جس میں ہندو اور مسلمان برابر کے شریک تھے جگتی مذہب کی تحریک کے لیے بنیادی کام کیا اور مغل سامراج کے شاندار تمدن اور پر جلال تہذیب کے لیے زمین ہموار کی۔ اس کی ریشموک تعمیریں، حیرت انگیز سنگ ترشی، مستوری، موسیقی اور ادب کے شاہکار دونوں تہذیبوں کے ملاپ کا کرشمہ ہیں۔

یہ ان نظریے کی ہی دین تھی کہ قرون وسطیٰ میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے، ریاست سارے ملک، اپنے سیاسی اقتدار کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے مذہبی قانونوں، سماجی نظام اور اظہار خیال کی آزادی کا احترام کرتی تھی۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہندوؤں کے قدیم روایات کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں آنے پایا اور اس لیے باہمی تعلقات میں ٹھنی پیدا نہیں ہوئی۔ ہندو اور مسلمان آبادی کے کچھ طبقے ایسے بھی تھے، پر مذہبی تعصب کا اثر زیادہ نہ تھا، وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے متوسط طبقے تھے، انھیں سنسکرت اور عربی سے زیادہ واقفیت نہیں تھی۔ نہ ہی کتابی علوم سے زیادہ رغبت تھی اس لیے انھیں طبقوں میں قدیم و جدید کے میل ملاپ کے سلسلے نے فروغ پایا۔ مسلم ذہن ہندوانہ رنگ روپ قبول کرنے لگا اور اس نے فارسی اور ترکی کی جگہ مقامی زبانوں کو سیکھنا اور استعمال کرنا شروع کیا۔ ہندوؤں نے عربی فارسی اور ترکی الفاظ کو مقامی محاوروں میں جگہ دی۔ اس لین دین کا منافع ہماری تہذیب کے خزانے میں اردو زبان کی شکل میں شامل ہوا۔

ہندو مسلمان ایک دوسرے کے رسم و رواج سے آشنا ہوئے اور

دونوں میں خیال کی دوندیاں جاری ہوئیں۔ ہندوؤں میں پرانی ہندو روایات نے اپنی قوت اور پائنداری کو بہ قرار رکھا۔ شکر، راما، مدھو اور ولبھ جیسے قدیم فلسفے اور مذہب کے عظیم مفسر پیدا کیے۔ دوسری طرف متوسط طبقے کے لوگوں نے بھگتی کی بڑھتی اور پھلتی ہوئی تحریک کے اندر حوصلہ و شوق کا نیا سرچشمہ یعنی خود سپردگی اور محبت کو پالیا۔ اس تحریک سے بہت سی نئی شاخیں پھوٹیں۔ انھوں نے خدا کی وحدت کا پرچار کیا۔ مورتیوں کی پرستش، زیارت گاہوں کی یا ترا اور ظاہری رسوم کی پیروی کو غلط قرار دیا۔ روحانی نظم و ضبط، انسان کی محبت اور خدمت، اجتماعی دعا اور عبادت، اعلیٰ اخلاق، تقدس اور پاکیزگی پر زور دیا۔ ذات پات کی تفریق اور اونچ نیچ کے عقیدوں کی مذمت کی۔ بھگتی کا یہ مذہب ایک آسان اور سہل مذہب تھا۔ اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعے سے اعلیٰ ترین روحانی سکون بغیر کسی ریاضت اور باطنی مشقت کے حاصل کیا جاسکتا ہے بلکہ اس لیے کہ یہ نہ تو مذہبی علوم کی عبوری شناسائی اور نہ مقدس کتابوں کی ورق گردانی کا قائل تھا، نہ ہی مذہبوں کے رسوم اور ظاہری عبادات کو اور نہ طولانی تقریبوں کو مانتا تھا۔ بھگتی نے اپنے پیروؤں پر ایک ان دیکھی انست اور انخبان حقیقت کو بے نقاب کر دیا اور اس کے جلوے کو سب کے لیے حتیٰ کہ سیدھے سادے، ان پڑھ غریبوں اور اچھوتوں کے لیے بھی عام کر دیا۔

جب بھگتی کی ندی میں باڑھ آئی تو پرانے فلسفے اور علم کے دھاروں میں پانی کم ہونے لگا۔ سولہویں صدی کے بعد سے مذہب اور گیان کے قدیم محافظوں، در سرپرستوں کی قوتیں گھٹنے لگیں۔ اگرچہ اس زمانے میں شرح اور حاشیے لکھنے والوں کو تو خاصا فروغ ملا۔ لیکن فلسفہ یا ادب میں کوئی نئی اور

اچھڑتی چیز پیدا نہیں ہوئی۔

بھگتی کا مذہب بنیادی طور پر ایک ایسا نظام تھا جو جذبات کی پاکیزگی اور ترقی کا خواہاں تھا۔ اس نے ہمارے ذہنوں کی انفرادیت کو گہرا کیا۔ ذاتوں سے الگ ہو کر فردوں میں امتیاز کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ برخلات پسندوں اور عالموں کے مذہب کے جو آفاقی اور منطقی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا۔ مگر ساتھ ہی سماجی اور نیچ نیچ کا قائل تھا، بھگتی نے روحانی تجربے کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ ظاہر ہے کہ فرد کے ایسے تجربے میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ نہ فرد کے اعلیٰ ترین مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے سب کو سماج اور دنیاوی مشاغل سے ناناہ توڑ لینا ضروری ہے۔ اس کی بہترین مثال کبیر کی ہے۔ کبیر اپنے کرشمے پر بھی کام کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو پناہینا، سنانے میں لگے رہتا تھا یہی صورت حال کتنے ہی اور بھگتوں کی تھی۔

جس انفرادیت کی اہمیت پر تصوف اور بھگتی نے زور دیا، اس کے منصف مدارج ہیں۔ اس کا کمال تو یہ ہے کہ ان کی زندگی کے ہر شعبے میں ایک بے مثل آزاد حیثیت کا مالک بن جائے۔ ہماری تاریخ کے نبھلے زمانے میں یہ تو نہ ہو سکا تاہم اس کی حالت اس قدر تلی کے مانند ضرور تھی جو اپنے خول سے نکلنے والی ہو اور اپنے ارد گرد پیٹے ہوئے تاروں کو توڑ کر باہر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تاروں کا جال جسے قدما نے انسان کے چاروں طرف لپٹا رکھا تھا اب ٹوٹ رہا تھا، انفرادیت نہ صرف فکر و خیال کی دنیا میں بلکہ عہد کی زندگی میں بھی اپنے قیود کی نسیمیں ڈھارہی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ عہدِ قدیم کے مقابلے میں ہمیں عہدِ وسطیٰ کے فعال اور سرگرم عمل افراد کی زندگی کے بارے میں بہتات کے ساتھ معلومات حاصل ہیں۔ اس زمانے میں تاریخی

روزنامے اور کتابیں ظہور میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے صفحات میں شہنشاہوں، سپہ سالاروں، وزیروں، عالموں اور درویشوں کی شخصیتوں کے پیکر روشن ہونے لگتے ہیں۔ اب سلطین دہلی اور مغل شہنشاہ محض قصوں کہانیوں کے دھندلے کردار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر بابر کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک باہمت، بے فکر، نڈر انسان تھا جو کبھی امید کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ زندہ دل آدمی تھا جسے زندگی سے لطف اندوز ہونے کی توفیق تھی۔ رات رات بھر شرابیں انڈھیلتا تھا لیکن نشے میں اپنے حواس کبھی نہیں کھوتا تھا۔ جب سب ساکتی چور ہو جاتے تو وہ صبح کا ترطکا ہوتے ہی اپنی خواب گاہ کی طرف پاؤں لٹکھڑائے بغیر چل دیتا تھا۔ اسے چمن زاروں، قواروں، بھرنوں اور آبشاروں، پھولوں اور پھلوں سے بے انتہا رغبت تھی۔ شاعر تھا، ترکی زبان میں شعر کہتا تھا اور اس نے اپنی دل چسپ یادداشتیں اپنی مادری زبان میں سپرد قلم کی تھیں۔

ہمیں اکبر کے بارے میں علم ہے۔ پیدائش سے موت تک اس کی سوانح عمری کی ہر بات ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایک عظیم سیاست دان اور بہادر جنرل تھا۔ پولیس کی طرح تیز رفتاری کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ وہ روحانی تجربہ کا شائق تھا۔ تلاش حق میں اس کی نظر وسیع تھی اور ذہن تحقیق کی طرف مائل تھا۔

ہم کشمیر کے زین العابدین سے بھی واقف ہیں جس کے خیال آسمانوں میں پرواز کرتے تھے، جس نے اکبر سے بھی پہلے مذہبی رواداری کا سبق سکھایا اور تمام بنی نوع آدم کے ساتھ محبت کا پیغام دیا۔

ہم دکن کے محمد قلی قطب شاہ جیسے ذہین اور جامع انسان کو بھی جانتے ہیں

جو زبانِ داں، شاعر، مدبر، ادب اور فن کا سرپرست، ہر طبقے اور فرقے کا دوست اور بہادر تھا۔

ان کے علاوہ ہماری تاریخ میں سیاست داں، سپہ سالار، فاتح، رعایا پر ملک کی فلاح اور بہبود کا خیال رکھنے والے اور اپنے اعلیٰ اصولوں کو سینے سے لگا کر ان پر عمل کرنے اور پھیلانے والے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں آج ہم اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان میں عالی دماغ اور وسیع النظر لوگ بھی تھے اور کم نظر اور متعصب بھی۔ ان میں اچھے بھی تھے اور بُرے بھی۔ مگر وہ سب حیرت انگیز طور پر ممتاز شخصیتوں کے مالک تھے۔

ان میں سب سے بڑھ کر تو مفلوں کی شخصیت ہے جس کی یادگاریں سارے ملک میں بکھری پڑی ہیں۔ یہ جلال اور جلال میں اپنا ثانی نہیں رکھتیں۔ آگرے کا تاج محل فنِ تعمیر کا سرتاج ہے۔ مقبرے کا تصور ہی سراسر انفرادیت کے جذبے پر منحصر ہے۔ مقبروں میں ہی نہیں مسجدوں، محلوں اور قلعوں میں بھی یہ کار فرما ہے۔ اسی وجہ سے درباری معماروں، مصوروں، نقاشوں، کاری گروں کے نام اور کارنامے سب کے سب محفوظ ہیں۔ جہانگیر جس کے زمانے میں مستوری نے حسن و خوبی کی چوٹیوں کو چھو لیا تھا، اُن کے شاہ کاروں سے اتنی اچھی واقفیت رکھتا تھا کہ ایک نظر میں بتا سکتا تھا تصویر کا خاکہ کس نے بنایا ہے اور اس میں رنگ کس نے بھرا۔

موسیقی میں خسرو، نیچو اور تان سین جیسے استادوں کے کارنامے ہندوستان میں اتنے ہی روشن ہیں جتنے یورپ میں باخ، موزارٹ اور بیٹ ہوون کے۔

مگر عہدِ وسطیٰ میں اگر انفرادیت کہیں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے

تو مذہب میں۔ درویشوں، عبادت گزاروں اور مصلحوں نے زمانے پر اپنے نقش الگ الگ ثبت کیے ہیں۔ مذہبی تجربات اور نظریات سے متعلق ان کی رائیں واضح طور پر الگ الگ دیکھی اور پہچانی جاسکتی ہیں۔ کبیر، نانک، چیتنیہ، تھاکارام، سور، تلسی، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں گو یہ سب کے سب باطنی اور ابدی مسرت و سکون کی راہ میں ہم سفر بھی ہیں۔

یہی بات مسلمان درویشوں مثلاً معین الدین چشتی، فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیا، بندہ نواز گیسو دراز، ملا شاہ وغیرہ کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ صوفی سلسلے قربت الہی کی جستجو، دولت و طاقت سے نفرت، غریبوں، دکھیاروں اور مصیبت زدوں سے محبت کی بنا پر قائم ہوئے۔ ان قابل احترام سلسلوں کے اپنے اپنے طور طریقے، روحانی نظم و ضبط کے قاعدے ہیں اور ان پر ان بزرگوں کی انفرادیت کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ اس پر کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہندو بھگتوں کی مانند اگرچہ چشتیوں، سہروردیوں، قادریوں، نقش بندیوں وغیرہ کے بھی راستے الگ الگ تھے، پرمسندل سب کی ایک تھی۔

ہندوستان نے اٹھارھویں صدی میں جوں ہی قدم رکھا روحانی طاقت اور سرگرمی عمل کا زور گھٹنے لگا۔ زندگی میں روایتی انداز اور یکسانیت، ذہنوں میں سستی اور اخلاق میں گراؤٹ آگئی۔ بلکہ ہابز کے الفاظ میں یوں کہیے کہ انسانی ذہن کی دو آمرانہ قوتوں یعنی بھوک اور جنس نے سارے سماج پر قبضہ کر لیا۔ ذہنی غلامی نے انسان کو آمادہ کیا کہ وہ دور رس مستقبل کے مقابلے میں حال کی منفعت کو اور اجتماعی مفاد کے سامنے انفرادی مفاد کو ترجیح دے۔ اس ذہنی غلامی نے خارجی غلامی کو دعوت دی۔ جو برطانوی سامراج کی

شکل میں نمودار ہوئی۔

تاریخ نے ورق لٹا، مشرق میں جمود آنے لگا اور وہ پیچھے کی طرف مڑ مڑا کر دیکھنے لگا۔ مغرب ترقی کی راہوں پر گامزن ہوا۔ اس کی ترقی کا اصلی راز انسان کے ذہنی افق کی توسیع، قرون وسطیٰ کی کلیسائیت سے دماغوں کی آزادی، جاگیردارانہ نظم کی پابندیوں سے سماج کی نجات اور نئی سائنس اور نئی صنعتی تکنیک کے انکشاف میں ملتا ہے۔ اس آزادی نے انسان کی بے پناہ صلاحیتوں کو اجاگر کر دیا۔ اب انسان نے فطرت کی طاقتوں پر قابو حاصل کر کے انہیں انسانی ترقی کے لیے استعمال کرنے پر کمر باندھ دیا۔ قبائلی اور موروثی حدود بند یوں کو ختم کیا۔ اور چھوٹے گھروں کو توڑا جن میں وہ ابھی تک محصور تھا اور ساتھ ہی ساتھ قومی سالمیت اور شخصی انفرادیت کو بھی فروغ دیا۔

سماجی نظام نے ایک نیا اور بہتر روپ اختیار کیا اور افراد میں خود اعتمادی، خود اختیار، خود ہدایت، تنقید اور استدلال کی صلاحیتیں ابھر آئیں جو فرد کی ذہنی آزادی کے ساتھ ساتھ سماجی ترقی کے لیے بھی بڑی مبارک ثابت ہوئیں۔ ترقی کی کبھی ختم نہ ہونے والی راہیں صرف معدودے چند کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے کھل گئیں۔ آزادی اور مساوات کے دروازوں تک انسان کی رسائی ہو گئی۔

مگر سرسود کے ساتھ زیاں جڑا ہے۔ ترقی کے ساتھ کچھ نقصان بھی ہوئے جیسے جیسے انسان کی قوتیں خارجی دنیا کی تسخیر، سماجی مشکلات اور ذہنی غلامی کے ذہنیہ میں صرف ہونے لگیں۔ وہ اپنے باطن پر نظر ڈالنے، اپنی ذات کے مرکز کے ڈھونڈنے اور اصل حقیقت کو تلاش کرنے اور پہچاننے کی عادت کو چھوڑنے لگا۔ انسان جستجو کی اس راہ سے زیادہ سے زیادہ دور ہوتا گیا جس کی انتہا

خود شناسی اور لازوال مسرت ہے۔ دنیا کو دریافت کرنے کا شوق اور کامیابی کا غرور اس کی روح میں سرایت کر گیا۔ مشرق نے جس چیز کو نظر انداز کیا تھا مغرب نے اس کی طلب میں بڑے جوش و خروش، ذوق و شوق اور کامیابی کا اظہار کیا۔ اور مشرق کو اپنی ذہنی قوت سے مرعوب کر دیا۔ مغرب کے تصادم سے ہندوستان میں بھی تہذیبی تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مغرب نے ہمارے رواج اور روایت کے ڈھیلے اور بے حرکت اقتدار کو ہلا ڈالا۔ مگر اس کی شدید ضربوں نے ہندوستانی ذہن کی سمٹی اور سکڑی قوتوں کو رہا بھی کر دیا۔

رومان رولان کے الفاظ میں اس تبدیلی کی تعبیر یوں کر سکتے ہیں :-
 ”تین ہزار سال سے نور کا ایک درخت اپنی ہزار شاخوں اور کروڑوں ٹہنیوں کے ساتھ اس گرم سرزمین میں ایسے دیوتاؤں کی جلتی ہوئی کوکھ کیسے اگتا اور بڑھتا۔ یہ پڑمردگی کے آثار سے بالاتر رہ کر ہمیشہ سرسبز ہوتا رہا۔ اس کی ڈالیوں میں ابک ہی وقت میں ہر طرح کے پھل آئے۔ اس کی گود میں ہر قسم کے مہو دیلے۔ بربری دیوتاؤں سے لے کر اس نور علی نور تک۔ جو روپ، نام اور حدوں سے بے نیاز ہے لیکن اس کی اصلی نوعیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔“

ہندوستان کی شخصیت اور فرد کے نوکالوہ برہمنوسی عہد سے پہلے ہی بادلوں کی اوٹ سے جھلکنے لگا تھا، مذہب، ادب، تاریخ اور اولیاء العزم مردوں اور عورتوں کے کارناموں میں۔ لیکن فرد کے کمال پر اب تک سماجی، سیاسی اور تہذیبی اثر میں پڑی ہوئی تھیں جو اس کے مقتدر اور پر شکوہ اظہار کے راستے میں اب بھی

رکاڑ میں بنی ہوئی تھیں۔ ہمارے سماج میں بہت بڑی خامی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ہمیں اپنی گذشتہ روایات میں حقائق سے نزار نظر آنے لگا تھا۔ بجائے اس کے کہ داخلی اور خارجی دنیاؤں میں جن میں ایک جذبات اور خواہشات کی پر شور دنیا اور دوسری طرف فطرت کی سرکش دنیا ہے۔ ہمارا ذہن دونوں کی تسخیر کی طرف برابر توجہ دے۔ ہندوستان نے پہلی دنیا کی طرف توجہ کی اور دوسری کو قریب قریب نظر انداز کر دیا۔ گویا اس انتخاب سے اپنی بے بسااعتی کا اقرار کر لیا۔ ہمارا یہ انتخاب ایک روحانی شکست کے برابر تھا۔

مغربی چیلنج نے ہندوستان کو اپنی غلطی کا احساس دلایا اور مغرب کا خاطر خواہ جواب دینے پر آمادہ کیا۔ لیکن حالت عجیب تھی کیونکہ انگریزوں کی مداخلت مسلمانوں کے برخلاف تند اور سخت گیر تو تھی ہی، تباہ کن بھی تھی! انھوں نے حاکم اور محکوم کے درمیان زبردست فاصلہ قائم کیا، ملک کو کبھی نہ اپنایا اور ہمیشہ اغیار کی طرح رہے۔ ہندوستانیوں نے ان کے اس اثر و اقتدار کے ردِ عمل کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا۔ کچھ نے تو اس نئے خداوند کے آگے اطاعت اور فرماں برداری کا زانو ٹیک دیا۔ ان کی ہر ادا کی نقالی کرنے لگے اور اپنے آپ کو اپنے آقاؤں کے سانچے میں ڈھال لیا۔ یہ وہ شکست خوردہ لوگ تھے جن کا خود اپنے آپ پر یقین اور اعتماد ختم ہو چکا تھا۔

مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاؤں زمین پر جمے ہوئے تھے اور جنھوں نے طاقت کے سامنے سر خم کرنے اور مغرب کی برتری کے مغرورانہ دعوؤں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انھوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہر اس چیز سے چمٹے رہے جو ان کی اپنی تھی۔ خواہ اچھی ہو یا بُری۔ یہ رجعت پرست لوگ تھے جو تبدیلی اور تغیر کو ملعون اور مردود سمجھتے تھے۔ مگر ماضی کو

پھر سے زندہ کرنے کے لیے آزادی کے خواہاں ضرور تھے۔ ان کے علاوہ کچھ
 ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے برطانیہ کے چہرے سے خود ساختہ تہذیبی
 اور سیاسی برتری کا پردہ اٹھ دیا۔ انہوں نے اس انسانیت کو بے نقاب
 کیا جس کے نزدیک قوموں کی تفریق ایک دوسرے پر اقتدار قائم کرنے کا
 جواز نہیں ہو سکتی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ نسل، رنگ اور مذہب سے قطع نظر
 انسانی آتما ہر زمانے اور ہر خطے میں اپنی اپنی جگہ بے مثال اور قابل
 احترام ہے۔ ان تینوں قسموں کے لوگوں میں ہندوستان کے تین ارتقاء
 مدارج جلوہ گر ہیں۔ نیا ہندوستانی خواہ مغرب کی طرف اس کا رویہ تسلیم و
 اطاعت کا ہو خواہ بغاوت کا۔ یہ مغربیت کو اپنے میں سمولینے کا۔ وہ اپنے
 ساتھ اپنا ماضی بھی لیے ہوئے ہے۔ لیکن فرد کے ایک نئے تصور کا خواہاں اور
 آرزو مند ہے۔ اس کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس سے کہتا ہے تیری
 اصل ربانی ہے۔ اس کے اندر جو چھپا ہوا مسلمان ہے اسے بتاتا ہے تیری
 ربانی حقیقت اصل دنیا کی نفی نہیں کرتی۔ بلکہ اس سے زور آزادی اور اس
 پر غلبہ پانے پر اکساتی ہے۔ مغرب نے اسے سکھایا کہ عوام کا ایک رشتے میں
 پروا، ساری سماج کو ایک سطح پر لانا، انفرادی صلاحیتوں کو ابھارنے کا وسیلہ
 اور باطنی اور ہمہ گیر سکون اور مسرت کے حصول کی ایک اہم منزل ہے۔
 ہماری تاریخ میں انیسویں صدی ایک عظیم الشان انقلاب کی شہادت
 دیتی ہے۔ اس دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس فکر اور نظر کو
 پھر سے زندہ کیا جس نے ہر دور میں ایک روشن ستارے کی طرح ہندوستان
 کی رہنمائی کی ہے۔ مگر اس محدود وقت میں صرف اس میں سے چند ہی کا ذکر
 کیا جاسکتا ہے۔ رام موہن رائے۔ دیانند سہاسی، رام کرشن پریم چند، سید محمد خاں

رہندہ ساتھ ٹیگور، محمد اقبال، موبن واس کرم چند گاندھی۔

رام موبن رائے بلا کے ذہین اور بے پناہ ہمت والے انسان تھے۔ ابتدائی انیسویں صدی کی یاس انگیز فضا میں جب کہ مسیحی مشنری اور انگریز افسر ہندوستانی تہذیب و مذہبوں پر ہر طرف سے لعنت طمرت کی بوچھاڑ کر رہے تھے انھوں نے عبرانی، یونانی، لاطینی اور انگریزی زبانوں میں مسیحی مذہبیات سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے معتقدات کا مواخذہ کیا۔ انھوں نے ہندو عقائد کی بنیاد صرف اپنشدوں پر رکھی کیونکہ ان کے نزدیک اپنشد انسان کے وجدانی اور عقلی پہلو کی تحقیق کرتے ہیں در تمام ادنیٰ اور اصلی افراد کو بلا استثناء اس دنیا میں زندگی کے کاروبار میں حسنہ کی باریابی کا یقین دلاتے ہیں۔ انھوں نے اپنے ہم وطنوں کو دعوت دی کہ روح کو بستی کی طرف سے جانے والے اندھے عقیدوں سے نجات حاصل کریں اور فرد کی قوت فیصلہ اور اپنی باطنی روشنی پر بھروسہ کریں۔

دیپنند سرسوتی نے ذات پات، توہمات اور مورتنی پوجن کے خلاف بڑی دلیری کے ساتھ جہاد کیا۔ ان کی دعوت مغرب زدہ ہندوستانیوں سے زیادہ متوسط طبقے اور ہندوستانی عوام کے لیے تھی۔ آریہ سماج کی تحریک کالون (CALVIN) اور جون ناکس (JOHN KNOX) کی تحریکوں کی طرح بچوں کی رفتار سے پھیلی، اس نے انفرادی اور سماجی معاملات میں سخت رویہ اختیار کیا اور کال و نزم کی طرح رویت پرستی کے خلاف خود اعتمادی اور بغاوت کا پیغام دیا۔

رام کرشن ایک صوفی تھے جنھوں نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا خدا کا تصور ماں کا ساتھ جسے اپنے بچوں سے پیار

ہے۔ انھوں نے ہر انسان میں خدا کا عکس دیکھا اور اسی لیے اس اصول کا پرچار کیا۔ "انسان پر رحم کو نہیں بلکہ اس کی خدمت کو ہی عبادت سمجھو" انھوں نے زندگی سے بھرپور محبت میں ڈوبی لیکن وکھیا رسی انسانیت میں اپنے آپ کو کھو دیا اور اس کھونے میں اپنے آپ کو پالیا۔

سید احمد خاں کی شخصیت انیسویں صدی کے وسط میں ہندوستان کے افق پر اس وقت نمودار ہوئی جب کہ ہندوستان سنتاؤن کی جنگِ آزادی کے زخموں سے چورتھا۔ انھوں نے ہندوستانی سماج کے ایک بڑے گرو یعنی مسلمانوں کو روایت پرستی اور کورانہ تقلید کی دلدل سے نکالنے کا خواب دیکھا تھا۔ سید احمد خاں کی خواہش تھی کہ سائنس اور آزاد خیالی کی تازہ ہوائیں مسلمانوں تک پہنچیں۔ اور ان کے اندر زندگی کی نئی روح پھونکیں اور اس طرح جدیدیت سے بہرہ مند خود اعتمادی کی طاقت سے سرشار مسلمان اپنے آپ کو ہندوستان کے رنگا رنگ سماج اور مخلوط تہذیب میں اہم حصہ لینے کا ارادہ بنالیں۔

ٹیلور ایک انقلابی شاعر اور ایک روشن ضمیر انسان تھے۔ ہندوستان جیسے پس ماندہ اور کچلے ہوئے ملک کے لیے جس کے جسم پر غلامی کی کسی ہوئی زنجیروں نے روح کو گھائل کر دیا تھا وہ مسرت اور آزادی کا پیغام لے کر آئے۔ ان کے متعلق یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے افکار کو خود اُن ہی کے الفاظ میں پیش کر دیا جائے۔ فطرت کے حسن کی مسرت اور ذاتِ حق سے فطرت کے رابطے کے بارے میں انھوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ اُن کی نظم ہے:

"تو ہی آسمان ہے اور تو ہی آشیانہ بھی"

اسے حسن کے خدا دیں اس آشیانے میں تیرے پریم نے
روح کے گرد رنگوں اور آوازوں اور خوشبوؤں کی

پار دیوہری بنا دی ہے

صبح موٹی ہے اور وہ اپنے دائیں ہاتھ میں

تیرے حسن کے ہونے سے بھری تنہری ڈگری لیے

خاموشی کے ساتھ اترتی ہے

اور چتر مرائی ہے خالی حیرتوں سے گزرتی ہے بھیں

ریزروں سے ترک کر دیا ہے آتی ہے شمرے نشان راستوں سے

مغرب کے ستارے تنہا کے زانی کے تسد سے

گیسوٹاں سے چہرے طہنی سہواختاں سے

سیکن بے وقت آسمان بھید ہے اور جہاں

آتما پرواز کرتی ہے وہاں بے رنگ بے داغ

نور کا راج ہے وہاں نہ دن ہے نہ رات

نہ روپ ہے نہ رنگ اور نہ مرگیز کوئی صدا

ان کے آوازوں کے خوابوں کو تعمیر کیے

"جہاں وجدان بے خوف ہے اور مراد نچا ہے

جہاں طہر آزاد ہے

جہاں دنیا کو تنگ گھر بیویاؤں نے ٹکڑے ٹکڑے

نہیں کر دیا ہے

جہاں الفاظ سچائی کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں

جہاں خشکی سے بے نیاز کوشش اپنے بازو کمال کی

طرف پھیلاتی ہے
 جہاں عقل کی پاکیزہ ندی بے جان رسموں کے
 خشک ریتیے خارزاروں میں راہ سے بھٹکتی
 نہیں پھرتی

جہاں میرے پروردگار تو ہموارہ وسعت
 پذیر خیال اور عمل کی ذہنیت کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے
 اے میرے پروردگار! اس آزادی کی بہشت
 میں میرے وطن کو بیدار ہونے دے۔

اقبال نے جو مصحح بھی تھا، فلسفی بھی اور شاعر بھی، ایک ایسا آتشیں
 منارہ روشن کیا جس کے شعلوں کی لپیٹ نے ہندوستانی ماحول میں آگ کی
 لہر دوڑادی۔ اس کے پرجوش اور مبلغ اشعار نے ہندوستانی نوجوانوں کے
 دماخوں کو یاس، فردوسی اور طبیعت کے خلائق و رعایا اور بندت کے
 چراغ جلائے۔ انسانیت، مردانگی اور عمل کی تلقین کی۔ پس ہمتی اور
 سفہ پن کے خلاف جو نفاق اور بدگمانی کی ہوا دیتے ہیں، آواز اٹھائی
 ساتھ ہی کشادہ دلی اور انسانی محبت کی جو سرافرازی اور عظمت کا وسیلہ ہیں
 تعلیم دی۔

گاندھی نے سیکور کے تنہیں کو عملی شکل دی اور یہ واضح کیا کہ قدیم یوگ
 اور ذکر کے طریقے صرف آتما کے منور کرنے کا ہی ذریعہ نہیں ہیں بلکہ نفس کی
 مامعقول خواہشوں اور بے ہودہ کوششوں سے نجات دلانے اور غیروں کی
 غلامی سے آزادی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہیں۔ وہ ایک کامل انسان کا نمونہ
 تھے، ایسا انسان جو عمل صالح کے ذریعے خدا کی ذات میں غرق ہو جاتا ہے۔

ان عظیم ہستیوں کا اثر ہندوستان کے خمیر میں سرگرم کار ہے۔ ہمارا ملک مشرق اور مغرب کا سنگم بن رہا ہے۔ یہاں مغرب کی انسان دوستی نے اپنا مسکن بنایا ہے۔ یہاں مشرق کے صدیوں پرانے ادراک کا گھر ہے۔ یہاں عقل اور عیش میں امتزاج کے چمچے ہیں۔ امید ہے مشرق اور مغرب کا میل ایک نیا انسان پیدا کرے گا، ایک عالمی انسان، ایک آزاد انسان اور اس کے شعور کا سرچشمہ خود شناس آتما کے کن روں کے درمیان بہتا ہوا زندگی کے دوران سمندر میں جہاں ملے گا۔ یہ فانی دنیا کے سوار بھاٹوں اور گرواہوں سے گزرے گا، سنگریک لافانی وقت قوی اور خاموش نگہبان کی صورت میں اس کی قید سے بیسے ہمراہ ہوگی اور وہ وقت آئے گا جب عالم انسانیت میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ تو میں نسلیں اور مذاہب ایک خاندان کے افراد کی طرح مل جل کر رہیں گے اور پھر نہ مشرق ہوگا نہ مغرب اور تمام دنیا ایک ہوگی۔

اختتامیہ

ڈاکٹر سی۔ ڈی۔ دلش مکھ

جناب وائس چانسلر صاحب، خواتین در حضرات
آج کی شام ہم نے ہندوستانی تہذیب کے طویل جازے کو جو تقریباً
تین ہزار سال کی مدت دید پرستل ہے مکمل کر لیا ہے۔ کل ہم اس تہذیب ارتقا
کی اس منزل تک پہنچے تھے جہاں ہم نے قدیم ہندوستانی تہذیب کو ستارے کے
قریب ختم ہوتے دیکھا تھا جو باوجود مذہبی قیاس آرائیوں کی رفعت و بلند سی
کے بیرونی حملہ آوروں کے پیہم حملوں کی تاب نہ لا کر زمین پر آ رہی۔ اس کی وجہ
اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کے اٹوٹ اور غیر یکجہ دار سماجی نظام کی
اساس اکثر حالات میں ایک بہت زیادہ محدود دنیا پر قائم ہوئی تھی۔

اپنے دوسرے لیکچر میں ڈاکٹر تارا چند صاحب نے ان مماثلتوں کی نشاندہی
کی ہے جو اس نظام کے اور یورپ کے زرعی جاگیر دارانہ نظام کے درمیان
پائی جاتی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس مماثلت کے پوربی ہند
کو اندرونی اختلاف و انتشار کا شکار ہونا پڑا۔ اس کے برخلاف ہندوستان کی
جاگیر داری کو باہر سے آنے والے حملہ آوروں کے شدید صدمات کا مقابلہ
کرنا پڑا۔ یہ بیرونی حملہ آور اگرچہ مسلمان ہونے کے مدعی تھے، تاہم کم و بیش اسی کے

دُست کے اندر رستے تھے۔ اس کے کچھ نتیجے بھی رونما ہوئے۔ حکمران طبقت اپنے ہمرہ اسرار کے بارے میں جو رجحان لایا وہ ظور بہرہ پستی ہی تک محدود تھا خود اپنے اندر کوئی پختہ اور مشہور یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کی تلافی صوفی مفکرین نے کی۔ جو اپنے ساتھ مذہب کا وہ دستور لائے تھے جس میں جذبات کا عنصر غالب تھا اس نئے مذہبی رجحان کا عقیقہ اور اعمال دونوں پر اثر ہوا اور ان اثرات نے ہندوستانی مذہب کے بمشکل دھاروں کے ساتھ مل کر اس تحریک کو نمایاں کرنے میں مدد دی جو بھگتی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ یورپی افکار کے مستحسب رجحانات کے ساتھ چند در چند مماثلتیں کھتی تھیں جن کی واضح مثال روسو کی تحریروں میں ملے گی۔ ان تحریروں میں محبت کا نغمہ عورتوں کی مساوات یا ان کے مساوی حقوق کے اعلان کی شکل میں متشکل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں ہماری ہندوستانی تہذیب کے مجموعی موقف کے بارے میں یہ ایک مخصوص و متعین کارنامہ ہے۔ یہ بات ظہر من الشمس ہے کہ روح جمہوریت کا بیشتر حصہ ایک عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے جس پر دوسرے مذہب سے کہیں زیادہ سلام کی مذہبی کتابوں میں زور دیا گیا ہے بہرحال اس کا نتیجہ ایک طرف کے امتزاج کی شکل میں ظاہر ہوا جو ابتدائی منزل میں تھا اور اگر عمل تفکیر اپنی توانائی و قوت کو کھودیتا تو یہ چند مخصوص نتائج پر منتج ہوتا۔

لیکن اس ایک طرح کے ساکت و بدماحول پر مغربی افکار کی یورش ہونی جو روحانی سے زیادہ مادی مور کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کا زیادہ زور فطرت کے مطالعے اور تسخیر کائنات پر تھا اور ان کا خصوصی مقصد ذہنی آزادی اور سماجی نظام کی تبدیلی تھا۔ اس یورش افکار کے نتیجے میں ہندوستانی تہذیب

کی دردیں ہینی کی توت جو قدیم نظام کا جزو لاینفک تھی، بہت زیادہ کمزور ہو گئی بلکہ بعض حالات میں تو ختم ہی ہو گئی۔ اس کے برعکس کچھ زیادہ طاقتور عناصر بھی تھے جنہوں نے حیائیت پسندی پر اپنی بنیاد رکھ کر حریت فکر کے لیے سعی کی۔ یعنی اس حریت کی جو ایک تحریک کی حیثیت سے ان کی زنجیروں کو توڑ دے گی۔ دوسرے فکری رجحانات ہمہ گیر اور آفاقی نوعیت کے تھے جو عام انسانیت کے معاملات سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔

یہ ماحول جس کے اندر کچھ با اثر اور اعلیٰ تخلیقی تحریک کے حامل اہل علم اور دیگر افراد نمودار ہوئے۔ کچھ نے راجہ رام موہن رائے کی طرح عالمانہ مطالعے کے بعد اپنشدوں کے افکار کی صداقت پر زور دیا کچھ نے دیانند سرسوتی کی طرح خود اعتمادی سے کام لیا۔ کچھ نے رام کرشن پر مہنس کی طرح (جن کے ساتھ میں ان کے شاگرد دویکانند کے نام کا بھی اضافہ کرنا پڑے) اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ نسان خالق کائنات کی صورت پر خلوت ہوا ہے گویا کہ ہر انسان میں حقیقت خداوندی کا کچھ پرتو ہے اسی تعلیم سے بعد میں خدمت انسانی کے فریضے کا استنبط کیا گیا۔ جس سے بنی نوع کے ساتھ بھلائی کرنے کا نظریہ مرا وہ ہے۔ پھر کچھ سرسید احمد خاں جیسے افاضل تھے جنہوں نے ایک محدود دائرے کے اندر ہندوستانی آبادی کے ایک حصے کو پرانے رسم و رواج کی پابندی کے باعث روح حیات سے معطل پایا اور اصولی طور پر آبادی کی حالت زار کو جدید تعلیم کے ذریعے سدھارنے کی کوشش کی۔

اس شاندار جماعت میں ٹیگور جیسے اکابر قوم کے ذریعے جو یکا نقلابی شاعر، ایک روشن ضمیر فرد اور ایک باغی معلم تھے، نیز اقبال جیسے فلسفی شاعروں

کے ذریعے بھی اضافہ ہوا جنھوں نے بے غلی، اور غلامانہ، طاعت کے خواہش
بغوت کے شعلوں کو بھڑکایا۔ اس سلسلہ، شامیر کا نقطہ عروج گاندھی جی
جیسی قومی شخصیت کا ظہور تھا۔ جنھوں نے ٹیگور کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا
اور انسان کو بتایا کہ اسے اعمال صالح کی مدد سے خدا کا قرب حاصل
کرنا ہے۔

غرض یہ سچ جسے بیان کرنا تو آسان ہے مگر جس کا تجربہ کرنا مشکل ہے
ہندوستان کے جدید انسان کا کارنامہ ہے جس کو تہذیب سے ایک عجیب اور
شمارہ دار وابستہ اور شاید اسی ورثے کے ذریعے وہ اس مکمل انسان کے
مقدمہ کو پاسکے گا جس کے لیے من عام کے مفصلہ رفیع کا حصول مقدر ہو چکا
ہے میرے نزدیک یہ سچ کچھ کا خلاصہ ہے جس کے نگریزی ترجمے کو
دیکھنے کا بھگت آج شرف حاصل ہوا یہ کسی قدر ایک طویل مربوط داستان ہے
ہاں ہمہ اس کو ایک بڑا دل کش علمی جائزہ کہنا چاہیے اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں
ہماری تہذیب کے تین ہزار سال کی یہ داستان اور اس کے آخر میں ہم نے
جو کچھ دیکھا ہے یقیناً وہ سب کی ہمت افزائی کرے گا اور سچی کے قدم کو آگے
بڑھانے میں مدد دے گا۔

اس بیش قیمت رہنمائی کے لیے ہم فاضل مقدر ڈاکٹر تارا چند کے شکر گزار
ہیں جن کے واسطے میں صمیم قلب سے شکریہ کا دھڑکتا تجویز کرتا ہوں۔

شکریہ

ڈاکٹر محمد حسن

جناب صدر کی اجازت سے میں شعبہ اردو نظام اردو خطبات کی جانب سے اس سال کے مقرر اور ملک کے مقتدر اور مستند مورخ جناب ڈاکٹر تارا چند کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر تارا چند ہمارے دیدہ و درمورخ، ہکمتہ سنج تاریخ داں اور ہماری مشترک تہذیب کی بہترین اقدار کا حاصل ہیں۔ ہندوستانی کلچر کی بنیادی قدروں کی جستجو کا حق دراصل انھیں سے ادا ہو سکتا تھا انھوں نے اپنے خطبات میں تحلیل و تجزیہ کی بے مثال قوت سے تاریخ ہندوستان اور اس کے تہذیبی وپ رنگ اس کے عروج و زوال اور امکانات کی داستان سے وہ نتیجے نکالے ہیں جو ادب کے طالب علموں کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے ہر ذمے دار شہری کے لیے اہم اور مفید ہیں۔

انھوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستانی تہذیب ایک نقطہ نہیں ہے ایک لکیر ہے جو مختلف رنگوں سے مل کر بنتی ہے، ایک بندھی لکڑی وحدت نہیں بلکہ مختلف دھاروں کا سنگم ہے۔ آج ہم ایک نہایت اہم دور سے گزر رہے ہیں، ہر لمحہ نئے سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ شاید سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آج ہندوستان کون سا تہذیبی رخ اختیار کرے۔ آج ہندوستانی

تہذیب دورا ہے پرکھڑی ہے۔ ڈاکٹر تارا چند صاحب نے ہیں آگاہ کیا ہے کہ ہماری تہذیب کے قدم اسی وقت ڈگمگائے ہیں جو ہندوستانی اپنے کو جذباتی اور سماجی طور پر ایک رنگارنگ وحدت کو اپنا نہیں سکے۔ جب وہ تنگ نظری یا تعصب، علاقہ یا ذات پات کی حد بندیوں میں الجھ کر یہ بھول گئے ہیں کہ ہندوستانی کلچر نے بے مثال وسعت قلب اور بے نظیر تاریخی تسلسل کا ثبوت دیا ہے۔

ڈاکٹر تارا چند کا یہ خطبہ اس اعتبار سے تاریخ کا جائزہ نہیں تاریخ ساز کا کارنامہ ہے۔ آج کے ہندوستان کے لیے یہ بات اہم ہے کہ کلچر جبر نہیں اختیار ہے، ضابطہ بندی نہیں اجتماعی ملاپ کا نشان ہے۔ اس کی بنیاد قانون نہیں، دل ہے۔ اسی لیے کلچر کا دامن گل ہائے رنگیں سے لبریز ہوتا ہے اور اسی جلوہ صدرنگ سے ہندوستان نے بھی اپنی تہذیب کا آئینہ خانہ سجایا ہے اور اس قومی جذباتی یک جہتی کا ایک نشان اردو زبان بھی ہے۔

ڈاکٹر تارا چند صاحب نے سجا طور پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اردو یا عہد وسطی کی مشترک ہندوستانی تہذیب دراصل ایرانی اور ہندوستانی تہذیبوں کے ملاپ کا نتیجہ تھی اور یہ بات فراموش کرنے کی نہیں ہے کہ یہ دونوں تہذیبیں نسلاً آریائی تھیں۔ دونوں کے عقائد، اقدار، مزاج اور منہاج ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور اسی لیے اردو جس تہذیب کی علم بردار ہے اسے دراصل دو آریائی تہذیبوں کے ملاپ کا نتیجہ قرار دینا چاہیے۔

ہندوستانی کلچر کا کارواں ہر دور میں نئے روپ رنگ سے آگے بڑھتا رہا ہے اور اس کا تاریخی ارتقا مختلف اور متضاد اکائیوں میں نہیں ہوا بلکہ ایک تاریخی تسلسل کی شکل میں ہوا۔ اس کی اپنی رنگارنگی بھی ہے اور وحدت بھی

اور اس تاریخی سفر میں اس نے عالمی تہذیب سے رہ بے خبر نہیں گزری ہے اس وسیع اور عظیم اور عظیم الشان وحدت کا تصور ڈاکٹر تارا چند صاحب نے جن الفاظ میں کیا ہے وہ ان کے عارفانہ طرز فکر اور تاریخی بصیرت کا ثبوت ہیں اقبال نے اسی مرحلے کو اس طرح بیان کیا تھا۔

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

دلیل کم نظری، قصہ جدید و قدیم

ڈاکٹر تارا چند صاحب اس فکر انگیز کارنامے کے لیے ہم سب کے شکریے کے مستحق ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ڈاکٹر تارا چند جیسے مقتدر اور مستند مورخ کا تفساؤن ہمیں حاصل ہو سکا۔ دراصل نظام اردو خطبات کا یہ سلسلہ ایک دولہ انگیز، حوصلہ نواز علمی مہم کا آغاز ہے جس کا خواب دلی کالج کے ماسٹر رام چندر اور سر سید احمد خاں جیسے مبصروں نے دیکھا تھا یعنی ہماری مادری زبان اردو میں علمی کارناموں کا قابل فخر سرمایہ موجود ہوا اور ہم بھی سائنس، ٹیکنالوجی، اقتصادیات، فلسفہ اور عمرانیات جیسے سماجی علوم کے متعلق علمی تصانیف پیش کریں۔ نظام خطبات کے اس سلسلے کے ہر خطبے کے ساتھ ہمارے سرمایے میں اضافہ ہو رہا ہے اور تراکیب، اصطلاحات اور انداز بیان میں نیا علمی انداز پیدا ہو رہا ہے جس کے لیے ہمیں ڈاکٹر تارا چند کا ممنون ہونا چاہیے۔

میں ڈاکٹر سی۔ ڈی دلش مکھ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے کرم بے حساب کا شمار دشوار ہے۔ انھوں نے اپنی عنایتوں سے ہم سب کے دل جیت لیے ہیں اور ان کی نوازش اور توجہ سے شعبہ اردو کو اپنے کاموں میں رہ نمائی اور حوصلہ ملا ہے۔ میں جناب وائس چانسلر صاحب کا بھی ممنون ہوں جنھوں نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود نظام اردو خطبات میں شرکت

فرمائی۔

اس کے علاوہ ان تمام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ان جلسوں کے اہتمام و انتظام میں ہاتھ بٹایا اور ان جلسوں میں شرکت فرمائی۔ دہلی کو فاصلوں کا شہر کہا جاتا ہے جن لوگوں نے علم و ادب کی خاطر اور ہماری درخواست پر ان فاصلوں کو طے کیا اور ان فاصلوں کو قربتوں میں تبدیل کر دیا، اُن سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اُمید کرتا ہوں کہ شعبے کے کاموں میں آئندہ بھی ان کا تعاون اور توجہ حاصل ہوتی رہے گی۔

